

دكتور عبد الفتى عبود

الإنسان فى الإسلام

و الإنسان المعاصر

الإسلام وتتديات العصر

الكتاب الرابع

ملتزم الطبع والنشر
دار الفكر والعزنى

الإسلام وتحديات العصر

الكتاب الرابع

الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر

تأليف

دكتور عبد الغنى عيود

أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المساعد
كلية التربية جامعة عين شمس

ملتزم الطبع والنشر
دار الفكر العربي

الطبعة الأولى

فبراير ١٩٧٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

— « ولقد كرّمنا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً »
(قرآن كريم : الإسراء — ١٧ : ٧٠) .

* * *

— « والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلاها . والليل إذا يغشاها . والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها . فأنهها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها »
(قرآن كريم : الشمس — ٩١ : ١ - ١٠) .

* * *

— « قتل الإنسان ، ما أكفره . من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره »
(قرآن كريم : عبس — ٨٠ : ١٧ - ٢٢) .

الفهرس

الصفحة	الموضوع	هذه السلسلة
٧		وهذا الكتاب الرابع
١١٢		الفصل الأول : الانسان ... بيولوجيا
(١٧-٣٨)		
١٧٠	تقديم
١٨١	نظرة في قرار مكن
٢٥٠	إنسان وإنسان
٢٨١	التكوين البيولوجي للإنسان
٣٣٠	تفرد الإنسان
(٣٩-٥٤)		الفصل الثاني : الانسان ... نفسيا
٣٩	تقديم
٤١	دوافع السلوك
٤٥	دوافع السلوك عند فرويد
٤٨	أنواع دوافع السلوك
٥٠	آفة علم النفس الحديث
(٥٥-٧٢)		الفصل الثالث : الانسان ... عقليا
٥٥	تقديم
٥٦	العقل الإنساني
٦٠	الجهاز العصبي للإنسان
٦٤	دوافع التعلم
٦٧	آفة العقل الإنساني
(٧٣-٨٦)		الفصل الرابع : الانسان ... اجتماعيا
٧٣	تقديم
٧٣	الإنسان والثقافة
٧٥	موقف الإنسان من الثقافة
٧٨	التكيف النفسي

الموضوع	الصفحة
دوافع السلوك في علم النفس الاجتماعي	٨١ . . .
الشذوذ النفسي والشذوذ العقلي	٨٣ . . .
الفصل الخامس : الانسان .. روحيا	(٨٧-١٠٨)
تقديم	٨٧ . . .
الروح في فكر القدماء	٩٠ . . .
الروح في المسيحية	٩٣ . . .
الروح في الإسلام	٩٦ . . .
الروح في نظر العلم الحديث	٩٨ . . .
الفصل السادس : الذات الانسانية	(١٠٩-١٢٤)
تقديم	١٠٩ . . .
تعريف الشخصية	١١٠ . . .
العوامل المؤثرة في الشخصية	١١٢ . . .
المدرسة الوراثة في تكوين الشخصية	١١٥ . . .
المدرسة الجماعية في تكوين الشخصية	١٢٠ . . .
الطبيعة الإنسانية	١٢١ . . .
الفصل السابع : الانسان .. في الاسلام	(١٢٥-١٦٣)
تقديم	١٢٥ . . .
خلق الإنسان	١٢٦ . . .
الذات الإنسانية في الإسلام	١٣٠ . . .
الشیطان والإنسان	١٣٩ . . .
علم النفس الإسلامي	١٤٦ . . .
وبعد	١٨ . . .
والله اعلم ان يفخر بنفسه	(١٦٤-١٨٠)
المراجع :	(١٨١-١٩٣)
(ا) المراجع العربية	١٨١ . . .
(ب) المراجع الأجنبية	١٩٣ . . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السلسلة

ليست هذه السلسلة سلسلة دينية بالمعنى التقليدي ، كما يبدو للوهلة الأولى من عنوانها ، وإن كان الدين الإسلامى يعتبر محورها الأساسى .

ولقد كان الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، بعيدا كل البعد عن الدين ، قريبا كل القرب من العلم الخالص فى مجال التربية ، الذى تخصصت فيه ، وحوله تدور قراءاتى ودراساتى ، وما أقوم به من أبحاث .

وصحيح أن الدين ، ليس حكراً على متخصصين فيه ، كما هو الحال فى الكيمياء والطبيعة والصيدلة والهندسة والأدب واللغة والتربية ، ولكن المتخصصين فيه — بالضرورة — أقدر على العطاء ، وغير المتخصصين فيه لا بد أن يكون عطاؤهم أقل ، وبجهد أكبر .

ويعود الدافع إلى إصدار هذه السلسلة إلى سنوات خلت ، حيث كان ضمنا (سمنار) الدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس ، وأراد أحد الدارسين تسجيل رسالة عن (التربية الإسلامية) ، يحصل بها على درجة الماجستير فى التربية ، وهالى رد أحد الزملاء — الأساتذة — عليه ، بأنه لا يوجد — للأسف — تربية إسلامية .

ولم يكن بين يدى الرد ليلتها على الزميل ، ولا قدرة — بالتالى — على مناصرة الطالب ، ومن ثم أمسكت عن الرد ، حتى يكون بين يدى الدليل .

ورجعت إلى ما كتب عن (التربية الإسلامية) ، فى الكتب والمجلات العلمية ، فلم أجد فيما كتب متصلا بالتربية الإسلامية ، سوى . . العنوان ، رغم أن بعض ما قرأته لمفكرين إسلاميين . . كبار .

وكان على أن أعتمد على الله وعلى نفسي ، في التصدى لهذه المغالطة العامة ،
التي يقول بها بعض رجال التربية عن جهل ، ويسكت عنها البعض الآخر
عن قصور .

وجمعت المادة العلمية فيما يزيد على عام كامل ، وبدأت أنظم هذه المادة ،
وكتبت بالفعل — على أساسها — كتاباً متكاملًا عن (الأيدولوجيا والتربية
في الإسلام) ، ولم يكن ينقصه سوى أن يدفع إلى المطبعة ، ليرى — بعدها —
النور ، ويثبت بعدها نور الحقيقة في قلوب الجاهلين بها ، والمتغافلين لها .

ثم عدت إلى نفسي ، وقت لها : ولكن المسئولية أمام الله أكبر من هذا
الجهل الذي بذلته ، فقد كان لابد — في نظري — من مزيد من البحث .
وقلت لنفسي أيضاً : ولكن هذا الجهد الذي بذل كبير ، وهو جدير بأن
يرى النور .

واستقرت نفسي على أن أخلص هذا الذي كتبت ، في ستين صفحة ، نشرت
تحت نفس العنوان ، في المجلد الثالث من (الكتاب السنوي ، في التربية وعلم
النفس) ، الذي صدر مع مطلع سنة ١٩٧٦ .

ثم استقرت — بعد ذلك — على نشر هذا المقال ، مع مقالين آخرين ، ظهر
في مجلات علمية أخرى ، عن (التربية الإسلامية) ، في كتاب يصدر قريباً
تحت عنوان (مقولات في التربية الإسلامية) ^(١) ، نظراً لأن كل مقال من
المقالات الثلاثة ، قد صدر — حينما صدر — ملئاً بالأخطاء المطبعية ، التي أفسدت
المعنى الذي كنت أريده في بعض المواقف إفساداً .

(١) صدر الكتاب بالفعل في منتصف سنة ١٩٧٧ ، مع تغيير طفيف في العنوان ،
ليكون (في التربية الإسلامية) ، وقد أضيف فيه إلى المقولات السابقة ، مقولات أخرى ،
أعيد توزيعها جميعاً ، بشكل تبدو فيه الدراسة متكاملة ، مؤدية إلى الغرض .

واستقرت نفسى — قبل ذلك وبعده — على أن أعمق مفهومي عن الإسلام ، وعن (الشخصية القومية الإسلامية) ، فهي المنطلق الحقيقى للحديث — الصادق — عن (التربية الإسلامية) .

ذلك أننا ندرس نظام التربية فى أى مجتمع ، فى ضوء (الشخصية القومية) لذلك المجتمع ، وبدون تلك (الشخصية القومية) ، يكون نظام التربية — فى نظرنا — محن رجال التربية — معلقا فى الهواء .

وفى ضوء تلك (الشخصية القومية) ، درست — وتدرس — التربية فى البلاد الرأسمالية عموما ، وفى كل بلد منها ، كما تدرس التربية فى البلاد الشيوعية عموما ، وفى كل بلد منها .

وفى ضوءها كذلك ، درست — وتدرس — التربية المسيحية ، والتربية اليهودية .

أما التربية الإسلامية .. فلم تجد حتى الآن — فى حدود علمى — من درسها هذه الدراسة العلمية المنهجية .

ومن ثم كان هناك من يقول ، بأنه لا توجد تربية إسلامية ، لأن الشخصية الإسلامية اليوم ، شخصية ، لا هى إلى الإسلام تنتمى ، ولا هى عن الإسلام تعرف الكثير ، وهن ثم صارت تلك الشخصية شرا على الإسلام ، وخطرا عليه ، أكبر من الشر والخطر ، الذى يستطيعه أعداء الإسلام أنفسهم .

ومن ثم فالشخصية القومية المعاصرة ، لا يمكن أن تكون هى المدخل الصحيح ، لفهم التربية الإسلامية ، وإنما المدخل الصحيح لها ، هو تلك الشخصية القومية الإسلامية ، فى عصور الإسلام الأولى .

ولوعاد المسلمون إلى فهم الإسلام من جديد ، كما يجب أن يفهم ، لعادوا إلى أنفسهم ، وعادت اليهم قوتهم وعزتهم .. وحضارتهم ، خاصة وأن الدراسة التي قمت بها ، أكدت لي ، أن الإسلام قادر على مواجهة (تحديات العصر) ، وأن المسلمين — بالإسلام — قادرون على مواجهة تلك التحديات ، وأنهم — بدونه — عاجزون .

ومن ثم يكون الهدف من السلسلة .. تربويا خالصا .

ولكنه هدف .. ديني أيضا .

فالمسلمون اليوم ، بفعل عوامل متعددة ، لا يعرف الكثيرون منهم عن الإسلام الكثير ، وهم يعرفون عنه ما يعرفه غيرهم لهم ، لا ما يجب أن يعرفوه بأنفسهم ... من مصادره الصحيحة : الكتاب والسنة .

بينما هم يعرفون عن النظم والفلسفات المعاصرة .. ذات البريق — الأخاذ — الكثير والكثير .. لأن غيرهم أراد ذلك لهم .. بفعل عوامل متعددة كذلك .

والوظيفة الرئيسية لهذه السلسلة ، هي : أن تضع الإسلام — بجوانبه المتعددة — وجهاً لوجه ، أمام النظم والفلسفات المعاصرة .. لنرى : أيها أقدر على مواجهة تحديات العصر .

وعندما يكتشف المسلم ، أن إسلامه هو القادر على مواجهة تحديات العصر ، وأن الفلسفات والنظم المعاصرة ، إن هي إلا ألوان من العلاج مؤقتة .. مفلسة ، فإنه — لا بد — سيعود إلى نفسه ، ويصالح دينه ، ويقرأ عنه ، ويقف على ما فيه .. وقوفه على ما في الفلسفات المستوردة ، ذات البريق الأخاذ .. الخادع .

وعندهذا الحد ، تقف رسالة السلسلة .

ومن هنا قلت وأصررت ، على أنها ليست سلسلة دينية بالمعنى التقليدى .
ومن أراد الدين بالمعنى التقليدى ، فكتبه معرفة ، وكتابه معروفون .
ولكن المسلمين الذين أكتب هذه السلسلة لهم ، ليسوا مستعدين منذ
البداية ، لأن يضيعوا وقتا فى قراءة تلك الكتب الدينية ، وفى القراءة لهؤلاء
الكتاب المعروفين ، لأن الإسلام - كما فهموه - لا يصح أن يضيعوا فيه وقتا ،
يضيعون أكثر منه ، فى المذاهب ذات البريق ... الخداع .

وبعد اتضح (معالم الشخصية القومية) الإسلامية ، مقارنة بمعالم
(الشخصيات القومية) الأخرى ، التى نراها فى ظل الأيديولوجيات المعاصرة ...
من زوايا عديدة ، وذلك من خلال هذه السلسلة ، سوف أعود من حيث بدأت ،
فألخص ما وصلت إليه ، وأتخذ منه منطلقا للحديث عن (التربية الإسلامية) .

والجهد الذى يجب أن يبذل فى إعداد هذه السلسلة كبير ، والجهد الذى
يجب أن يبذل - بعدها - فى الحديث عن (التربية الإسلامية) كبير .. ولكن
الهدف الذى تحمقه السلسلة ، والدراسة الخاصة بالتربية الإسلامية - بعدها - فى
نظري - أكبر وأعظم ، وفى سبيله تهون الصعاب ، وعلى الله قصد السبيل .

القاهرة فى : جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ . دكتور عبد الغنى عبود

— مايو ١٩٧٦ م .

وهذا الكتاب ... الرابع

ما أحسب أنى بدأت كتاباً من كتب هذه السلسلة ، بمثل السهولة واليسر والثقة بالنفس ، التى دخلت بها ، على هذا الكتاب ... الرابع .

ذلك أن محور هذا الكتاب هو (الإنسان) ، والإنسان هو محور دراستنا ، نحن المشتغلين بالتربية ، فيما نقرأ ، وفيما ندرس لطلابنا ، وفيما نكتب من كتب ومقالات أيضاً .

ومن ثم كان كثير من المادة العلمية التى أريدنا للموضوع .. بين يدي فعلاً . وأكثر من ذلك ، أن هذه المادة العلمية كانت مرتبة ومنسقة ، ولا يتصلها إلا الكتابة .

والأكثر من ذلك - أيضاً - أننى تناولت الموضوع بالفعل ، فى أكثر من كتاب كتبت ، وفى أكثر من مقال .. وإن كانت بصور مختلفة ، ولأهداف أخرى .

فلم التخوف إذن ؟

وما أن شرعت أكتب الكتاب بالفعل ، حتى وجدت العقبات ، تعترض سبيلى .

وجدت أننى - لأكتب الكتاب ، بحيث يتماشى مع الجو العام للسلسلة - لابد أن أقرأ من جديد ، وأفكر من جديد ، وأنظم من جديد .

وكتبت أكثر من مرة .. صفحات طويلة ، ثم هدمت - بيدي - ما بنيت ، لأعيد البناء من جديد .

ووجدتني في كل مرحلة أكتبها ، بعد أن استقر الأمر على التخطيط ،
الذي صدر في ضوئه هذا الكتاب ، مضطراً لأن أرجع إلى المكتبة ، مرتين ،
كل أسبوع تقريباً ، لأعود لها (بكومة) من الكتب ، قد انتهيت من
قراءتها ، ولأحضر (كومة) جديدة من الكتب ، لأبدأن أقرأها ، لأستخرج
منها ، ما أعتمد كتابته .

وكان يزيد من المشكاة — أمامي — أنني أقرأ الكثير ، وأجمع الكثير ،
ولا أكتب من هذا الكثير الذي حصلت عليه ، إلا أقل القليل ، وإلا لخرج
الكتاب — في النهاية — أضعاف أضعاف حجمه الحالي ، الذي أحرص على
ألا يصدر كتاب من كتب السلسلة في حجم أكبر منه ، حتى يسكون في
متناول الجميع ...

وكان يشجعني على بذل هذا الجهد الكبير ، في جمع المادة العلمية وتنظيمها
وتبويبها وكتابتها ، أن الكتاب الثاني من السلسلة — عن (الله والإنسان
المعاصر) — كان قد خرج من المطبعة ، ونشر مع باعة الصحف في السوق
فعلاً ، وانتشر في مختلف أنحاء الجمهورية ، وفي بعض عواصم المحافظات ، اختفى
الكتاب ، بعد ساعات قليلة من ظهوره .

أي أن السلسلة — رغم عدم الدعاية لها بإحدى وسائل الإعلان
حتى ذلك الوقت — قد بدأت تصل إلى أيدي قرائها ، وتجد لها
صدى طيباً ، أحمد الله عليه .

ولم يكن ذلك كله يسعدني ، بقدر ما كان يلقى على عبثاً ثقيلاً ، فقد كان على
أن أسعى جاهداً ما استطعت — والله الموفق — لأن تظل السلسلة مكانها في
القلوب ، وذلك لا يتم — في نظري — إلا مضاعفة الجهد ، وركوب لكل صعب .

وكان هذا الصعب ضرورياً — بالفعل — لما ذكرت — في هذا الكتاب . . . الرابع .

وموضوع الإنسان موضوع يتصل بالدين ، ويتصل بالعلم ، ويتصل بعلم النفس ، ويتصل بعلم الاجتماع ، ويتصل بالتربية ، ويتصل بتخصصات كثيرة .

• • •

ومع ذلك ، فقد كان على أن أنحوا بالكتاب ، النحو الذي نحوته بكل كتاب سبقه ، من كتب هذه السلسلة ، وهو النحو الذي يظهر قدرة الله في هذا الإنسان ، ويظهر — في الوقت ذاته — أن الإنسان — في الإسلام — غير تاماً في الحضارة الحديثة ، وأن الحضارة الحديثة تدعى أنها ارتفعت بالإنسان إلى درجة التأليه ، بينما هبطت به — في الواقع — إلى الحضيض ، أما الإسلام ، فقد وضعه — منذ البداية — حيث يجب أن يوضع ، عبداً لله ، ولكن هذه العبودية لله ذاتها ، كانت هي التي حررت هذا الإنسان من كل قيد ، وانتشلته من الحضيض الذي كان يعيش فيه قبل الإسلام ، والذي زاد تورطه فيه ، في الحضارة الحديثة ، ومن ثم كرم الإسلام الإنسان ، بشكل لم تصل إليه حضارة قديمة ، ولا حضارة حديثة — كرمه بالفعل ، ولم يكرمه بالكلمات والشعارات وحدها .

ولم يكن وصولي إلى هذه الحقيقة من خلال (الادعاء) ، الذي لا يقوم على دليل ، فما كان ذلك أسلوبى في معالجة المشكلات ولن يكون ، وما كان ذلك أسلوبى فيما كتبت من كتب هذه السلسلة ، وإلا ما وجدت لنفسها في قلوب قارئها ، ما تجده ، بحمد الله .

ولإنما كان أسلوبى هو المناقشة الهادئة ، المعتمدة على حقائق العلم وحقائق الدين معاً .

ورغم ذلك ، فليس هذا الكتاب، كتاباً دينياً خالصاً ، ولا هو كتاب علمي خالص .

ولو كان الكتاب كتاباً دينياً خالصاً، ما تعرض لحقائق العلم الواردة فيه، بل ولما اعتمد عليها في الكثير من الأحيان . ولو كان كتاباً علمياً خالصاً ، ما تعرض لما يورده القرآن الكريم عن الإنسان ، بل ولتعارض مع القرآن الكريم ذاته ، في كل شيء يتصل بهذا الإنسان .

إنه — كماخوته من كتب السلسلة — كتاب يجمع بين الدين الإسلامي والعلم ، على نحو من الأنحاء ، يظهر به الدين الإسلامي ، قادراً على مواجهة (تحديات العصر) .

وهو لا يظهر هذه الحقيقة ، بطريقة (لى الذراع) ، وإنما بطريقة يقبلها العقل ، فلقد ثبت فشل سياسة (لى الذراع) ، فى الدين والعلم ، كما ثبت فشلها فى السياسة والاجتماع والاقتصاد على السواء .

والغريب فى أمر هذا الكتاب بالنسبة لى ، هو أننى ما أن وصلت إلى كتابة نصفه الأول ، حتى انقلبت الحقائق التى استقرت فى رأسى سنوات طويلة .. رأساً على عقب، وقد ظهر هذا الانقلاب واضحاً على تخطيطى للسلسلة. لقد كان مقرراً أن يكون الكتاب التالى لهذا الكتاب ، عن (المجتمع الإسلامى) ، انطلاقة — بعده — إلى الكتابة عن (التربية الإسلامية) ، التى إليها هدفت منذ البداية ، بكتابة هذه السلسلة ، حيث تكون قد اكتملت لى — بكتاب المجتمع — ملامح الإطار النظرى للإسلام ، الذى لا بد أن تقوم عليه التربية الإسلامية .

ولسكنى ما أن وصلت إلى منتصف الكتاب ، حتى تبين أن الإنسان ،
ليس ذلك الإطار الجسدى المعقد ، الذى نراه أمامنا - معجزاً فى حد ذاته ،
بهذا الإطار الجسدى ، ولكنه شئ أعظم من ذلك بكثير . إنه ممتد عبر
حدود الزمان والمكان ، مربوط بالسكون الأعظم . وهو - فى حياته
الأخرى - أعظم منه فى حياته الدنيا هذه .

ومن ثم لم يكن ممكناً فهم الإنسان على حقيقته ، ما لم نتم المسيرة معه ..
إلى اليوم الآخر .

ومن ثم كان ضرورياً ، أن يكون الكتاب التالى من السلسلة ، عن
(اليوم الآخر) ، لا عن (المجتمع) ، على أن يأخذ كتاب المجتمع دوراً له ، بعد
ذلك ، ضمن هذه السلسلة ، سيحدده مسارها بإذن الله .

وأرجو أن أكون قد وفقت فى نقل ما أحسست به ، عند دراسة موضوع
الإنسان ، من خلال هذا الكتاب ، على النحو الذى أردته ، وأن يكون له
عن قارئه ، ما كان لإخوته السابقين عليه ، فعلى الله - سبحانه - وحده -
توكلت ، وإليه - منذ البداية - قصدت بهذا العمل ، الذى أرجو أن يجعله
خالصاً عنده ، ومنه - وحده - أرجو خير الجزاء .

القاهرة فى : محرم ١٣٩٨ هـ .

دكتور عبد الغنى عبود

— يناير ١٩٧٨ م .

الفصل الأول

الإنسان . . بيولوجياً

تقديم :

يقول العلم الحديث بأن الإنسان — بعد مولده — يمر بمراحل وأطوار ، فهو ينتقل من الطفولة المبكرة إلى الطفولة المتأخرة إلى المراهقة إلى الشباب إلى النضج إلى الشيخوخة .. ثم إلى الموت .

والموت ليس النتيجة الطبيعية للشيخوخة ، وليس المرحلة التالية لها بالضرورة ، إذ الموت مجرد (قاطع) لهذه الحياة الدنيا ، و (مؤذن) بحياة أخرى بعدها ، تقول بها ديانات السماء ، وبعض الديانات الوضعية ، وقد يأتي هذا (القاطع) للحياة في الطفولة ، وقد يأتي في المراهقة ، وقد يأتي في الشباب . . . وقد يأتي في الشيخوخة .

ولم يكن في قول العلم الحديث بذلك كله ما ينافي ما يقول به الإسلام ، وكتابه (القرآن الكريم) ، بل إن الإنسان يستطيع أن يجزم بأن القرآن الكريم سبق العلم الحديث إلى كل ما توصل إليه ، وما لم يتوصل إليه ، متصلاً بحياة الإنسان الدنيا ، بعد مولده ، ومتصلاً بحياته قبل مولده . وهذا ما سنراه في هذا الفصل ، كلا في مكانه .

وربما كان مفيداً هنا ، أن نبدأ قصة الإنسان ، الذي نراه أمامنا ، يتطور من الطفولة إلى الشيخوخة ، قبل أن نراه طفلاً .. هناك في رحم أمه .. سرّاً من أسرار الله ، يرعاه وينميه ، قبل أن يخرج إلى هذا العالم ، ليرغاه أبواه ، (م ٢ — الإنسان في الإسلام)

ننرى : أى الرعايتين أولى بالحمد والشكران : رعاية الله ، أم رعاية الأبوين ؟
ولنرى قبل الرعاية ذاتها قصة الخلق ، وفيها الإعجاز كل الإعجاز ، والمقدرة
الإلهية فى أبهى صورها وأعظمها .

نطفة فى قرار مكين :

ولقد لخص القرآن الكريم قصة الإنسان على الأرض ، منذ الخلق
الأول — خلق آدم ، وحتى الموت وما بعده ، فى عبارات وجيزة من سورة
(المؤمنون) ، فقال :

— « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار
مكين . ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ،
فكسونا العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين .
ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » ^(١) .

وفى مواقف مختلفة من كتاب الله المحكم ، تعرض الله سبحانه لقصة
خلق الإنسان الأولى ، ولقصة خلقه الثانية ، وفى كل مرة يتناولها من زاوية ،
ليكتمل للإنسان — فى النهاية — الصورة ، فتكون العظة والعبرة ، لمن
أراد أن يتعظ أو يعتبر :

— « فلينظر الإنسان مم خلق ؟ خلق من ماء دافق . يخرج من بين
الصلب والتراتب . إنه على رجهه لقادر » ^(٢) .

— « ألم نخلقكم من ماء مهين ؟ فجعلناه فى قرار مكين ؟ إلى قدر معلوم ؟
فقدرنا ، فنعم القادرون » ^(٣) .

(١) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ : ١٢ — ١٦ .

(٢) قرآن كريم : الطارق — ٨٦ : ٥ — ٨ .

(٣) قرآن كريم : المرسلات — ٧٧ : ٢٠ — ٢٣ .

وتبدأ حياة الإنسان في رحم أمه ، عندما يتم التقاء الحيوان المنوى ،
بالبويضة .

والحيوان المنوى حيوان غاية في الدقة والصغر ، يفرز الرجل منه في كل
نقذفة ، من « ٢٠٠٠٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠٠٠ حيوان منوى »^(١) .

أما البويضة ، التي تنتقل بين مبيض المرأة ورحمها ، فإنها تصل في حجمها
إلى ٤٠ مثلاً لحجم الحيوان المنوى ، وإذا كبرت حوالى ٥٠٠ مرة ، فإنها تصبح
تقريبية في الحجم من كرة البنج بنج ، ويكون لدى الأنثى منها عند الميلاد
« حوالى ٢٠٠٠٠٠ بويضة ، يضمّر الكثير منها قبل البلوغ . ويبقى حوالى
٣٠٠٠٠٠ بويضة عند البلوغ ، ينضج منها حوالى ٤٠٠ بويضة ، خلال فترة
الخصوبة الجنسية للأنثى ، أى منذ البلوغ حتى سن القعود . وفي العادة تنتج
« الأنثى بويضة واحدة كل ٢٨ يوماً »^(٢) .

وقد أشار القرآن الكريم ، إلى بداية الحياة في الرحم هذه ، فيما سبق من
سورة (الطارق) ، حين قرر أن الإنسان قد (خلق من ماء دافق . يخرج من
بين الصلب والترائب)^(٣) ، فسبق بذلك العلم الحديث بأربعة عشر قرناً ،
حين عرف ذلك العلم ، بما توفر له من أدوات ومعدات وإمكانيات ، أن
« ماء الرجل يتكون من سوائل ، تفرزها الخصية والبروستاتة ، والخويصلات
المنوية ، وبعض الغدد المخاطية بمنجرى البول . كما أن ماء المرأة يفرز من
من أعضاء تناسلها » ، وأن « ماء الرجل لا قيمة تناسلية له ، بغير الحيوانات

(١) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو (الطفولة
والمراهقة) — الطبعة الثانية — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ٧٦ — هامش
رقم (١) .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧٦ — هامش رقم (٢) .

(٣) قرآن كريم : الطارق — ٨٦ : ٦ ، ٧ .

المنوية ، التي تتكون في الخصية ، كأن ماء المرأة لا قيمة تناسلية له ، بغير (البويضة) ، التي يحملها ماؤها » . « فالمقصود من ذلك : من بين خصية الرجل ومبيض المرأة ، لعبرت (الآية) عن الخصية بالصلب ، الذي فيه النخاع الشوكي ، الذي له صلة وثيقة بوظيفة الخصية ، لعبرت عن المبيض بالترائب ، والمقصود بها الثديان ، اللذان لهما صلة وثيقة بوظيفة المبيض » ، الذي « يهيئ الثديين لإفراز اللبن ، وللرضاعة بعد الولادة ، ولذلك يكبر حجم الثديين في الحمل ، على ما هو معلوم وظاهر »^(١) .

وعندما يصل الحيوان المنوى إلى البويضة ، يخرق الغلاف الخارجى لها ، وتلتصق نواته بنواتها ، وتتحد الخليقتان ، وتكونان خلية واحدة ، تسمى (النطفة) ، على خد تعبير القرآن الكريم ، تشكرا بالانقسام الذاتى إلى خليقتين ، فأربع خلايا ، فثمانى خلايا ، فست عشرة خلية ، وهكذا .

وتنزل البويضة المخصبة ، أو النطفة ، من قناة البويضات (قناة فالوب) ، إلى الرحم ، وتتعلق بجدار الرحم ، تغلفها مادة سائلة لحمايتها ، ويربطها الحبل السرى بالأم ، ومن خلاله يحصل الإنسان من الأم ، على ما يحتاج إليه من غذاء وأوكسجين ، وهنا تتحول النطفة إلى علقة ، ثم تتحول إلى مضغة ، وتواصل نموها وتحولها ، حتى تقذف بالطفل بطن أمه .. إلى هذه الحياة .

وهكذا تبدأ حياة الإنسان « بخلية واحدة ، تنشأ من اتحاد حيوان منوى من الأب ، ببويضة من الأم ، وهذه الخلية تنقسم ، وتواصل الانقسام ، حتى يكون الجسم البشرى ، وفى خلال هذا التكاثر ، لا يتضاعف عدد

(١) عبد الوهاب حمودة : القرآن وعلم النفس — رقم (٥٥) من (المكتبة الثقافية) — دار القلم بالقاهرة — ١٥ فبراير ١٩٦٢ ، ص ٤٩ — ٥٣ .

الخلايا فحسب ، بل إن الخلايا تمايز أيضاً إلى أنواع مختلفة ، لتكوين مختلف أعضاء الجسم»^(١) .

وفي الشهر الأول ، يتم تحول النطنة إلى عيقة .

وفي هذا الشهر الأول أيضاً ، « تمايز الخلايا ، ويصبح بعضها خلايا عصبية ، وبعضها خلايا عظمية ، وبعضها خلايا عضلية » ، و « يبدأ الجهاز الدوري في النمو » . « كذلك يبدأ نمو الجهاز العصبي ، ثم الجهاز الهضمي ، ثم الجهاز التنفسي ، ثم الجهاز البولي » ، كما « تظهر بدايات الأطراف وبدايات العينين »^(٢) .

ويحمل كل من الحيوان المنوي والبويضة ٢٤ من الصبغيات ، أو الكروموزومات (chromosomes) ، التي هي عبارة عن خيوط من المادة الحية ، تحمل المورثات ، أو الجينات Cenes ، التي هي عبارة عن وحدات دقيقة من المادة الحية ، تحمل جميع الصفات التي تحدد خصائص الفرد . ويتكون كل صبغى أو كروموزوم ، من هذه الصبغيات الـ ٢٤ ، التي يتكون منها الحيوان المنوي أو البويضة ، من أكثر من ١٠٠ مورث أوجين .

أى أن البويضة المخصبة ، أو النطنة ، تحتوي « على ٤٨ صبغياً ، أو ٢٤ زوجاً من الصبغيات ، نصفها من الأب ، والنصف الآخر من الأم »^(٣) .

(١) ويلارد أولسون : تطور نمو الأطفال - ترجمة الدكتور إبراهيم حافظ وآخرين - مراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز القوصى - عالم الكتب - ١٩٦٢ ، ص ٧٧ .

(٢) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو (مرجع سابق) ، ص ٧٩ .

(٣) دكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطقولة إلى الشيخوخة - الطبعة الرابعة - دار الفكر العربى - ١٩٧٥ ، ص ٣٧ .

ومعنى ذلك، أن الحيوان المنوى ، الذى لا يمكن أن يرى بالعين المجردة ،
لصغره ، ودقيقته ، يحمل ٢٤ من السكر وموزومات ، وأن كلام من هذه
السكر وموزومات، الأدق من الحيوان المنوى، يتكون من أكثر من ١٠٠ جين-
وهى دقة ما بعدها دقة ، تدل على قدرة الخالق سبحانه ، ما بعدها قدرة .

ويوضع سر الحياة الإنسانية، فى هذه المخلوقات الأولية ، البالغة الدقة .
وتحدد هذه المخلوقات الأولية ، البالغة الدقة ، جنس الإنسان (ذكرًا
كان أو أنثى) ، ولون عينيه وشعره ، وأنفه وفه ولونه ، وكل ما يتصل به ،
قبل أن يقذف به الرحم . . . إلى أفق الحياة الأرضية .

فهل بعد هذا كله، قدرة لمقتدر ؟

ويقول العلم الحديث . كذلك : إن الجينات أو المورثات، ليست واحدة فى .
كل الحيوانات المنوية ، ولا هى واحدة فى كل البويضات ، ومن ثم « تأتى .
لعبة القدر » ، « لتحدد أى الأمشاج المذكرة ، يقابل أى الأمشاج المؤنثة » .
« وهذا هو السر فى تباين الأفراد، فلو أن أبًا أنجب عشرين من البنين، من
زوجة واحدة ، لكان الأرجح أن يختلف الإخوة العشرون، بعضهم عن بعض،
اختلافًا كبيرًا ، مع أنهم يشتهون من معين وراثى واحد » ^(١) .

وما يقول العلم : إنه (لعبة القدر) ، يقول الإيمان : إنه (إرادة الله) ،
لأن إسناد الأمر كله إلى القدر ، إسناد إلى المجهول — وإسناد الأمر كله إلى
الله ، إسناد إلى المعلوم ، والعملية كلها ليست مجهولة ، وإنما اكتشفها العلم
ذاته ، واكتشف أن الحيوانات المنوية ، وهى حيوانات وحيدة الخلية .

[(١) الدكتور عبد الحافظ محمد حلمى : الوراثة — رقم (٧٩) من
(المكتبة الثقافية) — دار القلم بالقاهرة — ١٥ فبراير ١٩٦٣ ، ص ٧٧ .

تافهة ، تتصارع في تسابقها في اتجاه واحد ، هو الرحم ، لتتجهمه ، وأن كلا
منها يتم مسيرته في اتجاه واحد أيضاً ، هو بويضة الأنثى ، حيث يقتحم
جدارها الخارجى ، «ويظل يعم في سيره ، حتى تلتصق نواته بنواة البويضة ،
وهكذا تنشأ البيضة المخصبة أو اللاقحة ، أو البذرة ، التى بها ومنها تبدأ
حياة الجنين» (١) .

فهى إرادة الله ، تسير وتوجه ، منذ البداية ، ولا يمكن أن تكون —
مطلقاً — (ضربة حظ) ، أو (لعبة قدر) ، وإلا لتخبط هذا الحيوان
(النوى) البدائى البسيط في سيره .. إذا قدر له أن يسير .

ولقد كانت هذه (الإرادة) الإلهية ، هى نقطة التحدى الكبرى ، لكل
المنكرين لهذه الإرادة ، منذ الإنسان الأول ، وحتى يرث الله الأرض
ومن عليها .

فاقتدار الإنسان العلى اليوم ، واقتداره المتوقع غداً ، لم — ولن —
يمكنه من أن (يخلق) حيواناً منوياً ، أو بويضة أنثوية ، ولم — ولن —
يمكنه من أن يهب هذا الحيوان أو تلك البويضة ، القدرة على أن تلتجأ ،
أو أن تخصب ، ولم — ولن — يمكنه من أن يتحكم فى (جنس) المولود ،
بعد الإخصاب أو قبله ، ولا من أن يتحكم فى صفة من صفاته ، فيوجهها
كيف شاء .. وإنما كل مقدرة العلم الحديث اليوم وغداً ، هى : أن يشاهد
فقط ، ثم يتدخل ، بقدر المتوفر لديه من العلم ، ليهيئ للجنين بيئة أفضل ،
أو جواً أحسن ، أو غذاء أكمل .

(١) دكتور فؤاد البهى السيد (المرجع الأسبق) ، ص ٣٦ ، ٣٧ .

والعلم الحديث ، وهو يشاهد ويلاحظ ، يرى ما يراه القرآن الكريم من تطور ، تمر به هاتان الخليتان الأوليتان في تطورها :

— « ألم يك نطفة من منى يمى ؟ ثم كان علقة نخلق فسوى . فجعل منه الزوجين ، الذكور والأنثى »^(١) .

— « ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، فكسونا العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين »^(٢) .

وبانتهاء الشهر الأول ، تتحول العلقة ، إلى مضغة Embryo ، كما يحدد القرآن الكريم فيما سبق . ويبدأ الجهاز الفقري يتكون ، وتتصل عظام الجسم به ، و « تلاحظ الزيادة المطردة في الحجم » ، و « تتكون أعضاء الجسم » ، و « تتضح الصفات الأساسية للجسم » ، و « في نهاية هذا الشهر (الثاني) ، يتضح الشكل الأدنى للمضغة »^(٣) .

ويستمر نمو المضغة ، فتصل — مع بداية الشهر الثالث — إلى الجنين Fetus ، ثم يستمر نمو الجنين بعد ذلك ، طوال الشهر الرابع والشهر الخامس ، والشهر السادس ، والشهر السابع ، فيكون « تمام النمو » ، حيث « يصل الجنين إلى درجة الطفل المولود ، ويكون مستعداً للحياة »^(٤) خارج الرحم . وفي الشهرين الثامن والتاسع ، يزداد جسم الجنين كلاً ، ويزداد قدرة ، ويكون أكثر استعداداً للحياة خارج الرحم .

(١) قرآن كريم : القيامة — ٧٥ : ٣٧ — ٣٩ .

(٢) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ : ١٣ ، ١٤ .

(٣) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو (مرجع

سابق) ، ص ٨٢ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٨٥ .

ويزداد وزن الإنسان « في هذه المرحلة ، من بدايتها ، حتى الميلاد ، حوالى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مرة ، بينما يزداد وزن الفرد، منذ ميلاده حتى رشده ، حوالى ٢٠ مرة »^(١) فقط .

! إنسان وإنسان :

وهكذا يقذف رحم الأم بالإنسان إلى هذه الحياة ، بعد أن يكون قد استوى عوده ، وصار قادراً على تحمل مصاعب الحياة ومشقاتها، على الأرض . ويخرج من الرحم الواحد أكثر من إنسان ، ولكن كل واحد يختلف عن الآخرين ، فهذا طفل ، وهذه طفلة ، وهذا — بعد الكبر — عصبي المزاج ، وذاك هادئ ، وهذا .. وذاك ...

ويعود هذا الاختلاف ، أو تلك الاختلافات ، إلى أن كل إنسان ، إنما هو نتيجة لعوامل متعددة ، تختلف — في كل شيء — عن العوامل التي تؤثر في إنسان آخر ، « فشكل الجسم مثلاً ، يعتمد في جوهره على عدد من هذه المورثات » أو الجينات Genes^(٢) ، و « تؤدي هذه المورثات وظيفتها بالطرق التالية :

١ — بتفاعلها — فتؤثر وتتأثر بعضها ببعض .

٢ — بتفاعلها مع المواد التي تصل إليها من البيئة الخارجية ، التي تحيا بها الخلية .

(١) المرجع السابق ، ص ٧٥ .

(٢) ونذكر هنا بما قلناه من قبل ، من أن عدد هذه المورثات أو الجينات ، ٨٠٠ مورث ، هي عبارة عن ٢٤ صبغياً أو كروموزوما في الحيوان بوى ، ومثلها في البويضة ، فيكون مجموعها ٤٨ صبغياً ، مضروبة في مورث ، يحتوى عليها كل صبغى .

٣ — بتفاعلها مع المادة الداخلية للخلية ، أى مع سيتوبلازم Cytoplasm الخلية ، أو حشوتها .

٤ — بتفاعلها مع النتائج الكيميائية للمورثات الأخرى»^(١) .

فالعلمية معقدة غاية التعقيد ، ويصعب إخضاعها — بتعقيدها هذا — للون من ألوان التحكم أو التوجيه ، البشرين ، مهما بلغت دقة الأدوات المستخدمة في هذا التحكم ، أو ذلك التوجيه .

وتبقى — مرة ثانية — إرادة الله وحدها ، لتصنع كل شيء .

وهكذا « تتفاعل العوامل الوراثية المختلفة ، مع عوامل البيئة ، عضوية كانت أو غذائية أو نفسية أو عقلية أو اجتماعية ، أو غير ذلك من الألوا المختلفة للبيئة ، في تحديد صفات الفرد ، وفي تباين نموه ، ومسالك حياته ومستويات نضجه ، ومدى تكيفه وشدوذه »^(٢) .

ويحدد مسار هذا التفاعل كله ، الله العلى القدير ، منذ البداية ، وفي مرحلة من مراحلها .

ويكفى أن نعلم — كما سبق — أن عدد الحيوانات المنوية في كل قذ يتراوح بين ٢٠٠ مليون و ٣٠٠ مليون حيوان ، وأن واحداً من هذه الملا الـ ٢٠٠ أو الـ ٣٠٠ ، هو الذى يحدد نوع الجنين ، ذكراً أو أنثى^(٣) ، وأن « تم

(١) دكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو (مر سابق) ، ص ٣٧ ، ٣٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٠ .

(٣) من الغريب أن الحيوان المنوى للذكر ، هو الذى يتسبب الجنين (ذكر أو أنثى) ، لا بويضة الأنثى ، كما يفهم الأميون والجهل

نوع المولود، يرجع في جوهره إلى الصدفة أو الاحتمالات ، التي يعجز العلم عن التنبؤ بها »^(١) .

وما يقول العلماء عنه : إنه صدفة أو احتمال ، نقول عنه نحن — كما سبق — إنه إرادة إلهية^(٢) ، لأن الكون والحياة ، لو كانت تسير على أساس الصدفة والاحتمال ، لفسد الكون ، وفسدت الحياة ، ولكان مستحيلاً أن يكون هناك هذا الاطراد والانتظام العجيب ، الذي يستفيد به العلم في النهاية ، فيخرج على الناس (بنظريات) ، التي لا تزيد على أن تكون كشفاً لسنن الله ونواميسه وقوانينه ، في خلقه ، في السموات والأرض ، وفي الإنسان ، لا إضافة إلى هذه السنن أو النواميس أو القوانين .

وقد كانت هذه المسألة بالذات ، مما تحدى به الله سبحانه الإنسان ، في كل زمان ومكان ، واعتبرها دليلاً من دلائل قدرة الله :

— « إن الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام . وما تدري نفس : ماذا تكسب غداً ؟ وما تدري نفس : بأى أرض تموت ؟ إن الله عليم خبير »^(٣) .

— « لله ملك السموات والأرض ، يخلق ما يشاء ، يهب لمن يشاء إناثاً ، يهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ، ويجعل من يشاء عقيماً ، له عليم قدير »^(٤) .

(١) دكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو (المرجع

يسبق) ، ص ٥٦ .

(٢) ارجع الى ص ٢٢ ، ٢٣ من الكتاب .

(٣) قرآن كريم : لقمان — ٣١ : ٣٤ .

(٤) قرآن كريم : الشورى — ٤٢ : ٤٩ ، ٥٠ .

والقرآن الكريم ، عندما يشير إلى ذلك كله ، لا يشير إليه من باب (العرض العلمى) ، وإنما من باب (التحدى) الذى يثبت به قدرة الله .. تذكرنا بالحياة الآخرة — حياة ما بعد الموت — التى رفضها الملحدون قديماً ، من باب القصور العقلية ، ويرفضها الملحدون حديثاً من باب العناد والمكابرة والغرور ، وهى أدواء أشد فتكاً وتخريباً من داء القصور العقلية ذاته ، لأنها أبواب من القصور العقلية ، وليست لوناً واحداً منه .

ولذلك ترد آيات الخلق الأول فى كتاب الله عادة ، مقرونة بالخلق الآخر أو مقرونة بالحياة بعد الموت :

— « ... فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون »^(١) .

— « ... فجعل منه الزوجين ، الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر أن يحيى الموتى ؟ »^(٢) .

— « ... يخرج من بين الصلب والترائب . إنه على رجعه لقادر . تبلى السرائر . فما له من قوة ولا ناصر »^(٣) .

التكوين البيولوجى للإنسان :

يعتبر (التراب) ، هو المادة الأولية لتكوين الإنسان البيولوجى ، كان هذا التراب — كما سنرى فيما بعد — هو المادة الأولية للإنسان — آدم ، ولا يزال هو المادة الأولية للإنسان المعاصر ، وسيظل المادة الأولية للإنسان ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

(١) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ : ١٤ — ١٦ .

(٢) قرآن كريم : القيامة — ٧٥ : ٣٩ ، ٤٠ .

(٣) قرآن كريم : الطارق — ٨٦ : ٧ — ١٠ .

إلا أن هذا (التراب) ممزوج بالماء ليتشكل — بعد ذلك — على النحو الذى أراده الله سبحانه .

والتراب الممزوج بالماء ، حصيلته هى : (الطين) .

وقد كان هذا التراب الممزوج بالماء ، أو الطين ، هو المادة الأولية التى خلق منها أبو البشر آدم :

— « الذى أحسن كل شئ خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين »^(١) .

— « قال (إبليس) : أنا خير منه ، خلقتنى من نار ، وخلقته من طين »^(٢) .

ولا يزال هذا التراب كذلك ، هو المادة الأولية للإنسان المعاصر ، الذى وصل — باقتداره العلمى — إلى آفاق السماء ، فمن التراب خلق هذا الإنسان ، وعليه يعيش ، وإليه يعود .

« لقد خلق الإنسان من تراب الأرض ، ولهذا السبب تتأثر وجوه نشاطه الفسيولوجية والعقلية تأثراً كبيراً ، بالتكوين الجغرافى للبلد الذى يعيش فيه ، وطبيعة الحيوانات والنباتات التى يطعمها عادة . كذلك يتوقف بناؤه ووظائفه ، على اختياره لعناصر معينة ، من بين الأطعمة النباتية والحيوانية ، الموضوعات تحت تصرفه »^(٣) .

والتراب — كمادة أولية — ليس (المادة الأولية) للإنسان وحده ، لكنه المادة الأولية لكل حيوان ، يدب على الأرض .

(١) قرآن كريم : السجدة — ٣٢ : ٧ .

(٢) قرآن كريم : ص — ٣٨ : ٧٦ .

(٣) الكسيس كاريل : الإنسان ، ذلك المجهول — تعريب شفيق غد فريد — مكتبة المعارف — بيروت — ١٩٧٤ ، ص ١٠٥ .

كل ما في الأمر، أن هذه (المادة الأولية) قد تشكّلت في الإنسان، على تنحو مختلف عن النحو الذي شكّلت عليه في الحيوان، بل إنها شكّلت في الحيوان، على أنحاء كثيرة، فقد شكّلت في الحمار مثلاً، على نحو مغاير للشكل الذي شكّلت عليه في القرد، أو الأسد، أو الغزال، أو الجمجمة، أو الغراب.

وهي قدرة عظيمة، لإله عظيم، رأينا لها شبيهاً من قبل، في الكتاب السابق، عن (الكون)، الذي رأينا أن (مادته الأولية) واحدة ونظامه واحد أيضاً^(١).

قدرة عظيمة، أن تكون (المادة الأولية) واحدة، ومع ذلك (يتشكّل منها ملايين الملايين من المخلوقات، المختلفة فيما بينها في كل شيء، وإن تشكّل — بعد ذلك — في مجموعات، بقدر ما بين كل مجموعة منها من قدر مع من التشابه، في الشكل أو في التكوين.

وليست هذه الأجهزة والأدوات، موضوعة في جسم الإنسان، — اتفق، وإنما هي موضوعة في كل جسم، بنظام عجيب، وبحكمة بالغة لكل منها دوره الذي تقوم به، ولكل منها صلته بغيره من الأجزاء والأدوات.

وأكثر من ذلك، أن هذه الأجهزة والأدوات جميعاً، تربطها فيما يـ على نحو غاية في الدقة والإتقان، مجموعة من (الأسلاك)، تتصل بجهاز (مركـ

(١) دكتور عبد الغنى عبود: الإسلام والكون — الكتاب الثاني
سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — دار الفكر العربى — يونيو ١٧
ص ٢٩ وما بعدها.

واحد ، يستطيع الإنسان من خلاله ، أن يحس (بذاته) ، وبفردته عن غيره من بني جنسه .

« إننا نتحير » — على حد تعبير المفكر الهندي الإسلامى ، وحيد الدين خان — « إذا رأينا النظام المعقد لأسلاك التليفون ، ونتحير إذا وجدنا أن مكالمات من لندن إلى ملبورن باستراليا تتم ، فى بضع ثوان ، فإذا كان تعقيد نظام أسلاك التليفون يوقعنا فى هذه الحيرة ، فما بالنا بنظامنا العصبى ، وهو أوسع من هذا النظام وأشد تعقيداً ؟ ! إن ملايين الأخبار تجرى على أسلاك نظامنا العصبى — الذى أوجدته الطبيعة — من جانب إلى آخر ، ليل نهار . وهذه الأخبار هى التى توجه أعضاء القلب فى تدفقها ، وفى حركاتها ، وتتحكم فى حركات الأعضاء المختلفة ، وتتحكم فى الحركات الرئوية . ولو لم يكن هذا النظام موجوداً فى أجسامنا ، لصارت الأجسام تلقيقاً لأشياء مبعثرة ، تسلك كل منها مسلكها الخاص »^(١) .

ويملك الإنسان — فى رأى العلم الحديث — « جهازين عصبيين ، لهذا الغرض : الجهاز الرئيسى ، أو الشوكى الخنى ، وهو الجهاز الواعى الإرادى ، الذى يأمر العضلات . والجهاز السمبتاوى ، وهو جهاز ذاتى الحركة ، لا شعورى ، يضبط الأعضاء . ويعتمد الجهاز الثانى على الجهاز الأول . هذا الجهاز مزدوج ، يضاف على تعقيد جسمنا ، البساطة اللازمة لنشاطه فى العالم الخارجى »^(٢) ، حيث نرى « الجهاز العصبى الآلى » « يمكن » « كل

(١) وحيد الدين خان : الاسلام يتحدى ، مدخل علمى الى الايمان —
تة ظفر الاسلام خان — مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين —
تة الخامسة — المختار الإسلامى — ١٩٧٤ ، ص ٥٤ .
(٢) الكسيس كاريل (مرجع سابق) ، ص ١١٢ .

عضو من أعضاء الجسم الداخلية ، من التعاون مع الجسم كله ، في معاملتنا مع العالم الخارجى»^(١) ، فيبدو الإنسان المعقد غاية التعقيد في أجهزته الداخلية ، بسيطاً غاية البساطة أمام الآخرين .

ومن خلال هذه (الأسلاك)^(٢) المعقدة غاية التعقيد ، والتي تنتشر في كل مكان في جسم الإنسان ، تعمل أجهزة الجسم الداخلية عملها ، دون تدخل من الإنسان فيها ، فمن خلالها يدق القلب ، وتعمل المعدة ، وتفرز الغدد وتمتلئ المثانة وتفرغ ، وتقوم الأذن والعينان والأنف وغيرها بوظائفها .

ومن خلال هذه (الأسلاك) أيضاً ، يتصل الكيان الإنسانى ، بالعالم الخارجى المحيط به ، فيسمع ويرى ويشم ويتذوق ويأكل ويشرب ويتب . ويتبرز ويتحدث .

ومن خلالها كذلك ، (يتعامل) الإنسان مع العالم الخارجى ، على معين ، في أمور حياته اليومية .

ومن خلالها ، يتغلب على ما يعترضه من صعوبات ، ويستطيع تخطي هذه الصعوبات .

فهل كان غريباً — بعد ذلك — أن يلفت القرآن الكريم الإنسان نفسه ، مثلاً يلفت نظره إلى ما حوله :

— « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون ؟ »

(١) المرجع السابق ، ص ١١٩ .

(٢) ثمة اتصال (لاسلكى) أيضاً ، يربط بين الإنسان والناس ، وبينه وبين الكون ، وليس هنا الآن مجاله ، وإنما نعوا بشيء من التفصيل ، في كتابنا التالى ، عن (اليوم الآخر) باذن الله .

(٣) قرآن كريم : الذاريات بـ ٥١ : ٢٠ ، ٢١ .

وهذا (الكيان البشرى) ، بكل أجهزته ومعداته ، وبكل (أسلاكه)
المعقدة غاية التعقيد ، عبارة عن (مصنع) كامل متكامل ، يحصل على
(المادة الخام) التى يريد لها من البيئة المحيطة به ، لتمر فى داخله بمجموعة من
العمليات البيولوجية المعقدة ، تكون نتيجتها استمرار حياته ، أو نموه ،
مضافاً إلى ذلك (عادم) ، يقذف به إلى العالم المحيط به .

فهو يحصل من البيئة المحيطة به على الطعام والشراب ، ويأخذ من هواء
الجوالأوكسجين ، ومن خلال العمليات المعقدة التى يمر بها ذلك كله ، يتحول
الأوكسجين إلى عادم ثانى أوكسيد الكربون ، ويتحول الطعام والشراب
إلى عادم البول والبراز والعرق ، ويحصل الإنسان من خلال هذه العمليات
المعقدة ، على (الطاقة) ، التى يدور بها (مصنعه) ، وهى الدم ، يتجدد
بشكل مستمر .

يتم ذلك كله ، والإنسان جالس أو واقف — نائم أو مستيقظ ، سعيد
أو مغمم ، فلا دخل للحالة التى هو عليها ، فى حدوث ما يحدث ، وإنما (المصنع)
كله (ذاتى الحركة) ، يعمل بإرادة إلهية عليا .

تفرد الإنسان :

رأينا أن العلم الحديث ، يؤكد أن الإنسان — والحيوان والطيور — تتأثر
فى نموها بعدد من العوامل ، أولها « الوراثة Heredity » ، التى تمثل
« كل العوامل الداخلية » ، التى كانت موجودة عند بداية الحياة ، أى عند
الإخصاب » ، والتى يرثها « عن طريق الوراثة (الجينات) genes » ، التى
تحملها الصبغيات (الكروموزومات) Chromosomes ، التى تحتويها البويضة
(م ٣ — الإنسان فى الإسلام)

الأثوية ovum ، المخصبة من الحيوان المنوى الذكري Sperm ، بعد عملية الجماع الجنسي .

وثانيها « البيئة Environment » ، التي تمثل « كل العوامل الخارجية ، التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على الفرد ، منذ أن تم الإخصاب » .
و « يكاد يكون من الصعب فصل أثر الوراثة عن أثر البيئة ، إلا من الناحية النظرية » .

وثالثها « الغدد Glands » ، التي تفرز « الهرمونات » . وهي « نوعان : الغدد الصماء ، أو اللاحوية ، التي تطلق إفرازاتها (الهرمونات) في الدم مباشرة » ، و « الغدد القنوية : وهي التي تطلق إفرازاتها في قنوات ، إلى المواضع التي تستعمل فيها ، مثل الغدد اللعابية والغدد الدهنية والغدد العرقية » .

ورابعها « الغذاء Diet » ، وخامسها « النضج Maturation » ، الذي يتضمن « عمليات النمو الطبيعي التلقائي » ، وسادسها « التعلم Learning »^(١) .

والإنسان — وكذا الحيوان — يختلف رغم ذلك كله — عن غيره من الناس ، في كل عامل من هذه العوامل منفرداً ، وفي كل هذه العوامل مجتمعة ، فالإنسان — في نظر العلم الحديث — على سبيل المثال — فرد في كل شيء ، حيث « تطبع الفردية جميع أجزاء الجسم المركبة ، فهي موجودة في العمليات الفسيولوجية ، كما هي موجودة في التركيب الكيميائي للأخلاط والخلايا .

(١) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو (مرجع سابق) ، ص ٢٢ — ٣٢ .

ولهذا فإن كل شخص يتفاعل بطريقته الخاصة مع أحداث العالم الخارجى .
« ويحمل الزمن الفسيولوجى أيضاً طابع فرديتنا ، بقيمته ، كما فعلنا ، ليست
واحدة لكل إنسان . وعلاوة على ذلك ، فإنه لا يظل ثابتاً إبان
مجرى حياتنا » .

و « كل فرد يدرك أنه فريد . وهذه الوحدةانية حقيقية . ولكن هناك
اختلافات كبيرة فى درجة الفردية » .

و « لوحدةانية الإنسان أصل مزدوج . فهى تأتى ، فى وقت واحد ،
من تركيب البويضة التى ينشأ منها ، وكذا من تطوره ونموه ،
ومن تاريخه » ^(١) .

وهكذا يؤكد العلم الحديث تفرد الإنسان .

وإذا كانت تلك حقيقة يؤكدها العلم الحديث ، فقد سبق القرآن الكريم العلم
الحديث إلى تقريرها بأربعة عشر قرناً من الزمان ، وزاد القرآن الكريم على
ذلك ، أن هذا التفرد ليس بقاصر على الإنسان وحده ، بل إنه يمتد ليشمل
خلق الله الكثير ، فى السماء والأرض ، فلا يوجد مخلوق من مخلوقات الله —
فى نظر القرآن — مشابهاً لمخلوق آخر ، حتى ولو كان من بنى جنسه ، وعلى
هذا الأساس سيكون بعث كل المخلوقات يوم القيامة ، وسيكون حسابهم :

— « إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً . لقد
أحصاهم وعدهم عدداً . وكلهم آتية يوم القيامة فرداً » ^(٢) .

(١) الكسيس كاريل (مرجع سابق) ، ص ٢٧٥ — ٢٨٥ .

(٢) قرآن كريم : مريم — ١٩ : ٩٣ — ٩٥ .

فهى فردية لا تنطبق على الإنسان وحده ، وإنما تمتد لتشمل خلق الله جميعاً ، ما نرى منها وما لا نرى .

وهو حساب — يوم القيامة — لا يقف عند حد الإنسان ، وإنما يتعداه إلى خلق الله جميعاً ، بناء على هذه الفردية .

ورغم اشتراك الإنسان مع خلق الله جميعاً فى هذا (التفرد) ، فإنه — لأسباب سنراها فيما بعد — أكرم خلق الله جميعاً من وجهة نظر الإسلام .

وما خلقه الله يوم خلقه ، إلا ليكون سيد المخلوقات ، فقد خلقه الله سبحانه — يوم خلقه — ليكون خليفة له فى الأرض ، ومن أجل ذلك أمر الملائكة بأن تسجد له يوم خلقه :

— « وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نُسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون » وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس ، أبى واستكبر ، وكان من الكافرين »^(١) .

ولسنا بقادرين على الحديث عن سر هذا التكريم ومظاهره فى هذا الفصل ، الذى نقصره على التكوين البيولوجى أو الفسيولوجى للإنسان ، وإنما نرجئه إلى حينه ، فى فصول الكتاب التالية ، مكتفين بالإشارة إلى مظاهر الكمال الجسمى الإنسانى .

ومرة ثانية ، يقول العلم الحديث : إن الجسم الإنسانى ، على عكس ما يبدو للنظرة الخاطفة السريعة ، « قوى غاية القوة . إنه يكيف نفسه ، تبعاً

(١) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٣٠ — ٣٤ .

لجميع الطقوس ، سواء في المناطق القطبية متناهية البرودة ، أو الاستوائية شديدة الحرارة . إنه يقاوم أيضاً الجوع ، واختلاف الطقس ، والتعب والمصاعب والإجهاد في العمل . والإنسان هو أصلب الحيوانات جميعاً عوداً ، « ومع ذلك ، فإن أعضائها ضعيفة هشة ، فأقل صدمة تستطيع إلحاق الضرر بها ، كما أنها تتحلل بمجرد توقف الدورة الدموية » .

« فتوة احتماله مستمدة من مرونة أنسجته بصفة خاصة ، ومن تماسك هذه الأنسجة ، وقدرتها على النمو ، بدلا من استهلاكها »^(١) .

والإنسان ضعيف ، إذا قورن بالحيوان ، أو ببعض الحيوانات على الأقل . ولكن هذا الإنسان نفسه ، بقدرة أنسجته على الاحتمال ، وتمامه هذه الأنسجة ، أقوى من أي حيوان .

فالحيوان إذا غير بيئته يموت وينقرض ، أما الإنسان ، فهو قادر — رغم ظروف البيئة — على أن يعيش ، فقد ثبت أن « الإنسان في المناطق القطبية سمين ، مكتنز بالدهن ، تماماً مثل الدب والحوت ، ليقى نفسه غائلة البرد ، وهو في المناطق الاستوائية الحارة ، نحيل هزيل أسود ، وكأنا اخترع لجلده مظلة ، تقيه الشمس »^(٢) .

وقد كان ذلك — في نظر العلم الحديث — سر بقاء العنصر الإنساني — منذ أقدم العصور ، إلى اليوم ، فإذا كان « جميع البشر الموجودين ، ينتمون في الأصل إلى نوع واحد ، فالإنسان الأول كان — ولا بد — شكلاً

(١) ألكسيس كاريل (مرجع سابق) ، ص ١٣٠ .

(٢) مصطفى محمود : لغز الحياة — الطبعة الخامسة — دار العودة — بيروت — ١٩٧٤ ، ص ٦٤ .

ذات صفات عامة ، وذا إمكانيات للتطور إلى جميع الأصناف المختلفة ، التي نعرفها اليوم»^(١) .

وهنا يختلف الإنسان عن الحيوان ، ويتفوق عليه .

فالحيوان لا يتمتع بهذه الأنسجة المرنة ، التي تمكنه من أى يعيش فى كل مكان ، وتحت أية ظروف ، كما هو الحال فى الإنسان . وكثيراً ما أدى تغير البيئة التي يعيش فيها الحيوان إلى انقراضه ، والذين يزورون متاحف التاريخ الطبيعي، فى أى مكان فى العالم ، يستطيعون أن يروا هياكل كثير من هذه الحيوانات ... المنقرضة .

وقد يكون هذا الامتياز والتفوق ، لوناً من ألوان تكريم الله سبحانه .
تخليفته ، وقد يكون لوناً من ألوان تمكنه من أن يقوم بمهام ذلك الاستخلاف ، وينهض بتبعاته .

على أن هذا التفوق البيولوجى ، ليس كل ما كرم به الإنسان ، وإنما هناك أوجه تكريم كثيرة ، كرم الله بها الإنسان .. موضعها الفصول التالية .

(١) رالف لنتون : دراسة الانسان — ترجمة عبد الملك الناشف —
منشورات المكتبة العصرية — صيدا — بيروت — ١٩٦٤ ، ص ٤٤ .

الفصل الثاني الإنسان ... نفسياً

تقديم :

ووصولنا إلى الجهاز العصبي للإنسان ، يصل بنا — أردنا أم لم نرد — إلى الجانب النفسي فيه ، فالجانب النفسي من الإنسان ، قائم على جهازه العصبي هذا — كما سنرى .

ورغم أننا رأينا أن الله سبحانه وتعالى ، قد حبا الإنسان بمزية ، حرم منها الحيوان والطير ، وهي مرونة أنسجته ، بحيث تمكنه من الحياة في أجواء مختلفة ومتباينة ، فإن الدراسة المقارنة بين الإنسان والحيوان ، تؤكد ما قلناه في الكتاب الأول من السلسلة ، من أن « الحيوان يفضل الإنسان في بعض الحالات » ، « فالإنسان — في مسألة القدرة على مواجهة الأخطار — قد يكون — بيولوجياً — أضعف من كثير من الحيوانات ، والحشرات والهوام .

ومن ثم لم تكن الناحية البيولوجية فيه مكن قوة ، بقدر ما كانت نقطة ضعف ^(١) .

ويعود تفوق الإنسان بيولوجياً على الحيوان — في الواقع — بالإضافة إن مرونة الأنسجة — إلى الجهاز العصبي المركزي في كل منهما ، فهو في

(١) دكتور عبد الفنى عبود : العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة — الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — دار الفكر العربى ، ١٩٧٦ ، ص ٤٤ ، ٤٥ .

الحيوان محدود الإمكانيات ، محدود الوظائف ، بينما هو في الإنسان بالغ الدقة ، بالغ التعقيد ، وبدون دقته وتعقيده ، لا يكون الإنسان إنساناً .

ومن ثم سقط التكليف في الإسلام عن الأطفال وعن المجانين ، لأنه — في حالة الأطفال — يكون هذا الجهاز بدائياً ، لم يكتمل نموه بعد ، وفي حالة المجانين ، يكون هذا الجهاز في حالة شلل تام .

فالجهاز العصبي المركزي في الحيوان ، قاصر على الأفعال وردود الأفعال ، بينما هو في الإنسان الناضج ، يتعدى الأفعال وردود الأفعال ، إلى إمكانية استجماع الماضي ودراسته وتحليله ، واستكشاف الحاضر ، وإقامة علاقات جديدة بين أجزائه ، واقتحام المستقبل ، تصوراً لأبعاده ، وسعياً لخلقه وتشكيله ، على نحو ما يريد الإنسان أو يحب .

وهو — بالإضافة إلى هذا وذاك — قادر على أن يصل الإنسان بما لا يراه وما لا يمس ، بأجهزته العصبية المحدودة .

ورغم ذلك كله ، فالجهاز العصبي للإنسان وعاء جسد ، وهو ليس بمعزل عن هذا الوعاء ، ولا يستطيع أن يعيش بمعزل عنه ، بل إن «السيان الجسدي أو البيولوجي ، هو الأساس الذي تقوم عليه الشخصية كلها ، وهو أساس نمو الشخصية ، في كافة النواحي ، طوال حياتها»^(١) .

ومن ثم كانت الحاجات البيولوجية للإنسان ، محوراً أساسياً من محاور نشاط هذا الجهاز العصبي

(1) CURTIS, JACK H. : Social Psychology; Mc Graw-Hill Book Company, Inc., New-York, 1960, p 157.

وحول هذه الحاجات البيولوجية ، تدور معظم دوافع السلوك ، في علم النفس الحديث .

دوافع السلوك :

يعتبر الجهاز العصبي في الإنسان والحيوان على السواء ، أكبر نعمة منحتها الله لمخلوقاته ، على النحو الذي يناسب حياة كل مخلوق ، من هذه المخلوقات .
فهى تمكنه من الاتصال بالعالم الخارجى المحيط به ، والتعامل مع هذا العالم .

وهى - أيضاً - تمكنه من الاتصال بعالمه الداخلى ، والتصرف إزاءه .
وبدون هذا الجهاز العصبي ، لم يكن الإنسان - والحيوان - ليحس بآلام الجوع ، حتى يموت ، ولا ليحس - وهوى أكل أو يشرب - بحصول معدته على حاجتها من الطعام أو الشراب ، حتى تنفجر ، ولا ليحس بامتلاء مثانته بالبول ، حتى تنفجر أيضاً ، ولا ليحس بالميكروبات تهاجم أمعائه ، أو أى جزء من أجزاء جسمه ، أو عضو من أعضاء هذا الجسم ، حتى تجهز عليه تماماً .

فهى - على ذلك - (ترمومتر) دقيق للإنسان ، (يضبط) به الإنسان توازن جسده ، حتى لا يختل هذا التوازن ، فيكون الهلاك .

ذلك أن الأعصاب المتغلغلة في مختلف أنحاء الجسم ، من أقصاه إلى أقصاه ، تبعث إلى الجهاز العصبي المركزى ، بإشارات مستمرة ، بالحالة التى عليها كل جهاز^(١) ، فإذا جاع الإنسان - أو الحيوان - مثلاً ، توترت أعصاب

(١) ارجع الى ص ٣٠ - ٣٢ من الكتاب .

معدته ، وبعثت بإشاراتهما ، عبر تلك الأسلاك العصبية ، إلى المخ (الجهاز العصبي المركزي) ، فيعلن (المخ) (حالة الطوارئ) ، وتظل تلك الحالة معلنة ، حتى يتحرك الإنسان — أو الحيوان — لملء المعدة ، فترسل — بعد ملئها — بإشارات جديدة ، معلنة لإنهاء (حالة الطوارئ) تلك .

وما يقال عن حالة الجوع ، يمكن أن يقال عن العطش ، وعن الرغبة في الإخراج ، ومداهمة الميكروبات لجزء من أجزاء الجسم ، وما إلى ذلك .
ويسمى إعلان المخ لحالة الطوارئ على هذا النحو ، في علم النفس الحديث ، بالتوتر .

ويقول علم النفس الحديث ، إن الإنسان تسيره في حياته مجموعة من الغرائز Instinctives ، التي هي « قوى دافعة ، تعمل على المحافظة على الفرد والجماعة والنوع »^(١) ، على نحو ما رأينا منذ قليل ، عند حديثنا عن دور الجهاز العصبي في المحافظة على حياة الإنسان ، وذلك لأنها تهدف « إلى خفض حالة التوتر لدى الكائن ، وتخليصه من حالة عدم التوازن »^(٢) .

فالغريزة تشير إلى الفعل ، ورد الفعل التلقائي ، الناتجين عن حدوث (خلل) ما في جزء من أجزاء الجسم ، يثير هذا الجهاز العصبي ، فيتحرك الكيان (الحيواني) كله ، لإزالة أسباب هذا (الخلل) .

وقد تعمدت أن أصف الكيان (بالحيواني) ، لسببين ، أولهما أن هذا الفعل ورد الفعل التلقائي ، لا ينطبق على الإنسان وحده ، وإنما هو ينطبق على

(١) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماعي — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ١٣٠ .

(٢) الدكتور جابر عبد الحميد جابر : سيكولوجية التعلم — دار النهضة العربية — ١٩٧٢ ، ص ٣٠ ، ٣١ .

الإنسان وعلى الحيوان ، وعلى كل كائن حي ، محافظة من هذا الكائن على حياته ، وثانيهما أن ما يتحرك في الإنسان في حالة الفعل هو جهازه العصبي ، بطريقة آلية ، لا دخل له فيها ، أو بعبارة أخرى : يتحرك فيه جانبه (الحيواني) وحده ، وليس هذا الجانب الحيواني في الإنسان إلا جانباً واحداً من جوانب عديدة ، سوف نقف على بعضها في هذا الفصل ، وعلى بقيتها في الفصول التالية .

ولكن الإنسان لا يتصرف إزاء هذه الأمور (الحيوانية) ، بطريقة: الحيوان ، فهو لا يأكل كلما جاع ، ولا يشرب كلما عطش ، وقد يتحمل الجوع والعطش ساعات وساعات .

وبعبارة أخرى : إنه يتصرف إزاء هذه الأمور (الحيوانية) ، بطريقة: (إنسانية) .

ومن ثم كانت أنفة بعض علماء النفس ، من أن يسموا دوافع السلوك الإنساني بالغرائز ، حيث « قالوا : إن الغرائز توجد بوضوح لدى الحيوان ، لكنها منظمة أو غير موجودة لدى الإنسان » ، أو أن « الغرائز موجودة عند الإنسان والحيوانات العليا ، كما هي موجودة لدى الحيوانات الدنيا ، غير أنها تتميز عند الإنسان والحيوانات العليا ، بالغايات التي تسعى إليها ، لا بنوع الحركات والأفعال ، التي تتحقق بها هذه الغايات »^(١) .

ومن ثم فضل جمهور المشتغلين بعلم النفس ، أن يسموا دوافع السلوك باسمها (الدوافع) Motives أو Motivations أو Drives ، لا باسم آخر ، هو

(١) دكتور أحمد عزت راجح : أصول علم النفس — الطبعة الخامسة — الدار القومية للطباعة والنشر — ١٩٦٣ ، ص ١٢٠ ، ١٢١ .

الغرائز Instinctive، وعرفوا الدافع، بأنه « هو التغير الذى يطرأ على الكائن العضوى، فيدفعه إلى الحركة، استجابة لمنبهات خارجية أو داخلية، ولدت فيه حالة من التوتر والتفكك »^(١)، أو بأنه « قوة أو عامل أو استعداد، أو حالة داخلية، دائمة أو مؤقتة، تثير السلوك الظاهر أو الباطن — فى ظروف معينة — وتواصله، حتى ينتهى إلى غاية معينة »^(٢).

كما عرف هؤلاء العلماء دراسة دوافع السلوك، بأنها « إنما هى دراسة للبواعث الداخلية، المتوغلة جذورها فى أعماق الحالات الفسيولوجية والنفسية المتقلبة، وفى أغوار التجارب الماضية »، « تبحث فى المصادر الباطنية للحركة لتصرفاتنا، والمنابع الأصلية، التى يتفجر منها سلوكنا »^(٣).

ورغم الأنفة التى يحسها الإنسان، من إيجاد جمهور المشتغلين بعلم النفس، لأى تشابه بين الإنسان والحيوان، فى مسألة دوافع السلوك، فإن الإنسان لا يملك إلا أن يحس أيضاً، بأنها أنفة لفظية أو كلامية، لا تكاد تنتقل إلى حيز التطبيق العملى، حتى تترد إلى اعتراف (بحيوانية) الإنسان أمام غرائزه، وذلك لأن علم النفس الحديث كله، يقيم نظرتة إلى الإنسان، على هذا الأساس (الحيوانى).

ولا تبدو (حيوانية) الإنسان، فى معالجة علم النفس له، بوضوح، كذلك

(١) دكتور صلاح مخيمر، وعبدہ ميخائيل رزق : سيكولوجية الشخصية، دراسة الشخصية وفهمها — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٨، ص ١٣٥، ١٣٦.

(٢) دكتور أحمد عزت راجح (الرجع الأسبق)، ص ٨٨.

(٣) دكتور مصطفى فهمى : سيكولوجية التعلم — الطبعة الثانية — لجنة النشر للجامعيين — مكتبة مصر — ١٩٥٧، ص ١١٦، ١١٧.

الذى تبدو عليه، عند سيجموند فرويد (١٨٥٦ — ١٩٣٩) «
ومن ثم كان رأيه في الإنسان ، جديراً منا بوقفة .

دوافع السلوك عند فرويد :

يقيم سجمند فرويد نظرتة إلى الإنسان ، على أساس « الافتراض بأن
الإنسان حيوان بشرى ، وأن الذى يقرر سلوكه إلى حد كبير ، هو الأساس
البيولوجى لتكوينه . وطاقة الجنس فى هذه الغرائز ، أى اللبىدو ، هى القوة
الغالبة ، الطاقة الكبرى والحركة للحيوان البشرى ، نحو النشاط والتحقيق ،
فى كل ما يعرف من وجوه النشاط ، وكل ما يمكن أن يصل إليه من ضروب
التحقيق » — حتى تلك التى تتصل « بوجوه النشاط الفنى ، ولاهتمامات
الروحية ، والانشغالات الذهنية » ، وذلك عن طريق « هذه العملية التى تعرف
(بالتسامى) ، أو الإعلاء »^(١) .

حتى (الروحانيات) ، وأوجه الإبداع والخلق الرائعة.. فى حياة الإنسان..
مرجعها هو الجنس، عند فرويد !!

ويعتبر « مفهوم الغريزة ، من المفاهيم الأساسية ، فى كتابات فرويد
وتفكيره . ومعظم كتابات فرويد تملئها فكرته ، أن الإنسان ولد مزوداً
بغرائز معينة » .

« ولقد أصر فرويد على وجود نوعين من الحوافز الإنسانية أو الغرائز ،
وكلاهما بيولوجى فى طبيعته . أما النوع الأول ، فيتكون من الحاجات
الجسمية البسيطة ، كالجوع والعطش والإخراج والتنفس » .

(١) دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيونى ، والفكر
الفرويدى — أضواء على فكر سجمند فرويد — الطبعة الأولى — عالم
الكتب — ١٩٧٠ ، ص ٢٥٠ ، ٢٥١ .

« أما المجموعة الثانية من الحوافز ، فهي تلك التي وصل إليها فرويد ، من دراسته للعرضى النفسيين . وهذه المجموعة الثانية ، يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين : الأول غريزة الحياة (eros) ، وغريزة الموت (thanatos) . وقد قصر فرويد استعمال لفظ الغريزة عنده ، على هذين النوعين » . « ويطلق فرويد على القوة الحيوية الدافعة لغريزة الحياة اسم (الليبيدو) . والليبيدو هو هذا الجزء من تركيب الهو ، الذي يبحث عن إشباعه من الحوافز (الجنسية) »^(١) .

وتحت غريزة الحياة — عند فرويد — تندرج « جميع الدوافع ، التي تحملنا على المحافظة على أنفسنا وعلى النوع الإنساني ، وكذلك الدافع التي تحفزنا على الإنشاء والبناء والخلق والابتكار » ، وتحت « غريزة الموت أو العدوان » ، تندرج « مجموع الدوافع ، التي تحفزنا على الهدم والتدمير ، والاعتداء على الناس وعلى أنفسنا »^(٢) .

وفي ضوء الغريزة الجنسية ، تفسر ألوان النشاط — كل ألوان النشاط — الإنساني ، عند فرويد ، وفي ضوءها تفسر الأحلام عنده^(٣) ، وفي ضوءها

(١) دكتور سيد محمد غنيم : سيكولوجية الشخصية : محدداتها ، قياسها ، نظرياتها — الطبعة الأولى — دار النهضة العربية — ١٩٧٣ ، ص ٥٥٠ ٥٥١ .

(٢) دكتور أحمد عزت راجح (مرجع سابق) ، ص ١٢٤ .

(٣) للتفصيل ، ارجع — على سبيل المثال — لا الحصر — الى : — سيجموند فرويد : خمس حالات من التحليل النفسي — الجزء الأول — ترجمة صلاح مخيمر ، وعبد مبخائيل رزق — تقديم ومراجعة مصطفى زيور — من (المؤلفات الأساسية في التحليل النفسي) — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٧٢ .

— أنا فرويد : الأنا وميكانيزمات الدفاع — ترجمة صلاح مخيمر ، وعبد مبخائيل رزق — تقديم مصطفى زيور — من (المؤلفات الأساسية في التحليل النفسي) — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٧٢ .

— أيضاً — يفسر النمو الإنساني ، ابتداء من الميلاد ، وانتهاء بالموت ، بصورة تدعو إلى الضحك حيناً ، وإلى السخرية والاشمئزاز أحياناً .

فعند فرويد ، « تنحصر الفكرة الرئيسية في النمو ، في وجود مناطق شبقية (لذة شهوية) ، في البدن ، يتمخض تنبيهها عن إشباعات لبيدية . وتتغير المنطقة الشبقية المهيمنة ، تبعاً للسن ومستوى النمو ، فتتغير بالتالي علاقات الكائن مع ذاته ، ومع العالم » (١) .

ومراحل تطور النمو اللبيدي عند فرويد هي :

١ — المرحلة الفمية الاستقبالية (المصية) : وتمثل الشهور الستة الأولى من حياة الطفل ، ويتحقق فيها الإشباع الجنسي للطفل ، من مص ثدي أمه ، فإذا أحبط ، اتجه إلى مص إصبعه .

٢ — المرحلة الفمية السادية (العضية) : وتمثل النصف الثاني من السنة الأولى .

٣ — المرحلة السادية الإستية (أو الشرجية) : وتمثل العامين الثاني والثالث من عمر الطفل ، ويتحقق الإشباع الجنسي للطفل فيها ، من خلال إسته (شرجه) ، وذلك بتهيج الأغشية المخاطية للإست ، وبإفريغ البراز .

٤ — المرحلة الذكرية (أو القضيبية أو الأوديبيية) : وتمثل العامين الرابع والخامس ، وفيها يكون محور التعامل مع العالم ، هو عضو الذكر أو التأنث (٢) .

(١) دكتور صلاح مخيمر ، وعبد مبخائيل رزق : سيكولوجية الشخصية (مرجع سابق) ، ص ١٢ ، ١٣ .

(٢) تسمى — فيما تسمى به — بالمرحلة الأوديبيية ، إشارة الى عقدة أدويب ، حيث يفسر فرويد العلاقة بين الطفل وأمه هنا بأنها علاقة جنسية تماماً ، ولذلك يتعلق الطفل بأمه ، والطفلة بأبيها .

٥ — مرحلة السكون : وتحتل الفترة ما بين السادسة والبلوغ ، وفيها تضعف الحوافز الغريزية ، بفعل الأوضاع الثقافية والاجتماعية وحدها .

٦ — المرحلة التناسلية : وتبدأ مع المراهقة^(١) .

ألم أقل : إن تفسير النظرية للحياة ، يتم بصورة تدعو إلى الضحك والسخرية والاشمئزاز ؟ !

ولذلك غدت النظرية — بالفعل — قديمة وبالية ، وداستها نظريات أحدث ، ولكنها لاتزال ناقصة .. كما سنرى فيما بعد .

انواع دوافع السلوك :

يقسم علم النفس الحديث دوافع السلوك ، إلى نوعين أساسيين من الدوافع ، هما :

« ١ — دوافع أولية Primary Drives ، وهي حاجات فزيولوجية أو بيولوجية ، تتصل بالأعضاء الداخلية للجسم ، كالجوع والعطش والإخراج والتعب وتنقص الأوكسجين ، والحاجة الجنسية .

٢ — دوافع ثانوية Secondary Drives ، وهي مكتسبة ، يتعلمها الفرد ، نتيجة تفاعله مع البيئة ، كالحاجة إلى الاحترام والانتماء والاستقلال ، وإلى الاستحسان الاجتماعي إلخ »^(٢) .

(١) رجعنا — في عرض مراحل تطور النمو الليبيدي هذه — الى :
— الدكتور صلاح مخيمر : مدخل الى الصحة النفسية — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٧٢ ، ص ٣٨ — ٤٢ .
— الدكتور صلاح مخيمر ، وعبدالله ميخائيل رزق : سيكولوجية الشخصية (مرجع سابق) ، ص ١٢ — ١٥ .
— الدكتور سيد محمد غنيم (مرجع سابق) ، ص ٥٥٤ — ٥٦٠ .
(٢) الدكتور حامد عبد العزيز الفقى : دراسات في سيكولوجية النمو — عالم الكتب — ١٩٧٤ / ١٩٧٥ ، ص ١٦٦ .

والدوافع الأولية — كما يبدو ، وكما سبق — دوافع ، يحركها في الإنسان جانبه الحيوانى ، وتحريك هذا الجانب لجهازه العصبى ، أما الدوافع الثانوية ، فهى — كما يبدو — تتصل (بالضغط) الاجتماعية ، التى تتصل (بكيفية) إشباع هذه الدوافع الأولية .

فالدوافع الأولية « هى عبارة عن استعدادات ، يولد الفرد مزوداً بها ، ولذلك فهى تسمى أحياناً بالدوافع الفطرية » ، بينما « الدوافع الثانوية تنشأ بعد ذلك ، فى ظل الظروف المختلفة للفرد ، وتتأثر إلى حد كبير بالبيئة المحيطة به »^(١) .

وثمة تقسيم آخر لهذه الدوافع أو الغرائز ، يميل إليه عالم النفس الأمريكى ماك دوجل Mc Dougall ، وهو تقسيمها إلى « غرائز فردية ، وغرائز اجتماعية .

— الغرائز الفردية : وتتلخص فى غريزة البحث عن الطعام ، وانفعالها الجوع ، وغريزة التملك ، وانفعالها لذة التملك ، وغريزة الاستغاثة ، وانفعالها الشعور بالعجز ، وغريزة الهرب ، وانفعالها الخوف ، وغريزة النفور ، وانفعالها الاشمئزاز ، وغريزة الضحك ، وانفعالها الشعور بالمرح والتسلية ، وغريزة الحل والتركيب ، وانفعالها لذة الابتكار ، وهى تتصل بغريزة الاستطلاع .

— الغرائز الاجتماعية : وتتلخص فى الغريزة الجنسية ، وانفعالها الشهوة ، وغريزة الوالدية ، وانفعالها الحنو ، وترتبط بالغريزة الجنسية ، وغريزة

(١) دكتور مصطفى فهمى : سيكولوجية التعلم (مرجع سابق) ، ص ١١٨ — ١٢٠ .

السيطرة ، وانفعالها الزهو ، وغريزة الخنوع ، وانفعالها الشعور بالنقص ،
وهي تتصل اتصالاً عكسياً بغريزة السيطرة ، وغريزة المقاتلة ، وانفعالها الغضب ،
وغريزة التجمع ، وانفعالها الشعور بالوحدة والعزلة » (١) .

على أن هناك رأياً قوياً بين المشتغلين بعلم النفس ، يدعو إلى عدم تقسيم
الفرائز أو دوافع السلوك ، على نحو أو آخر ، لأنها — جميعاً — متقاربة
ومتداخلة ، أو بعبارة أصح ، متكاملة ، ولذلك « يصعب الفصل بين
ما هو فطري وما هو مكتسب » ، تماماً كما يصعب الفصل بين الدوافع الأولية
أو العضوية ، وبين الدوافع الثانوية ، لأن معظم الدوافع الثانوية « تستند في
الواقع إلى أساس عضوي » (٢) .

وكما أن هناك تداخلاً — أو تكاملاً — بين هذه الدوافع وتلك في حياة
الإنسان ، فإن هناك تداخلاً — أو تكاملاً — بينها مجتمعة ، وبين الجانب
العقلي والجانب الاجتماعي .. والجانب الروحي ، في الإنسان ، وتلك آفة من
آفات علم النفس الحديث ، لا بد من التعرض لها ، مع غيرها من آفاته .

آفة علم النفس الحديث :

تعد الآفة الأساسية لعلم النفس الحديث ، هي أنه ينظر إلى (الإنسان) على
أنه (حيوان) ، ثم يجري على هذه النظرة تجارب ، ويقيم عليها نظريات .

(١) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماعي (مرجع
سابق) ، ص ١٢٦ .

(٢) الدكتور صلاح مخيمر : مدخل إلى الصحة النفسية (مرجع
سابق) ، ص ٥٨ .

هذا ، وإن كان ما يرد هنا حقاً يراد به باطل ، فالدوافع جميعاً —
في نظر الدكتور صلاح مخيمر وغيره من الفرويديين — تتكامل ، لتندرج في
النهاية تحت الغريزة الأم — الغريزة الجنسية ، كما سبق .

ولا يمكن أن نفعل الجانب الحيوانى من الإنسان .
ولكننا يجب — أيضاً — ألا نفعل لحظة ، عن أن هذا الجانب الحيوانى ،
مجرد جانب واحد ، من جوانب عديدة .

وتركيزنا على الجانب الحيوانى من الإنسان وحده — من الناحية العلمية —
خطأ ، لأنه تنقصه (الشمولية) ، التى من أجل الافتقار إليها ، هوجم علم
النفس الإغريقى ، وعلم النفس المسيحى ، لأن الأول ركز على العقل وحده ،
ولأن الثانى ركز على الروح وحدها .

أفلا يكون جديراً بنا ، أن نهاجم علم النفس الحديث ، بنفس المنطق الذى
هاجم به علم النفس الحديث نفسه ، علوم النفس السابقة عليه ؟!

ولقد ترتب على هذه النظرة الخاطئة إلى الطبيعة الإنسانية ، فى علم النفس
الحديث ، أن علماء النفس يبدؤون تجاربهم وبحوثهم على الحيوان ، ويحصلون
من التجارب على نتائج ، يطبقونها على الإنسان .

ولم يسلم من هذا المسلك الخاطئ ، حتى علم النفس التعليمى ذاته ، رغم
أن بحوثه تدور حول (الذكاء) ، أو العمليات العقلية المعقدة ، فإن « كثيراً
من النتائج التى توصلنا إليها خاصة بالتعلم ، إنما أتت نتيجة الدراسة على
الحيوان ، ونتيجة الدراسة المقارنة بين سلوك الحيوان والإنسان . فمثل هذه
الدراسات » — فى نظر علماء النفس — « تتيح لنا أن نفهم الإنسان
فهماً أفضل »^(١) !!! .

وهناك — فى نظر علماء النفس — ميزتان لاستخدام الحيوان فى

(١) الدكتور ابراهيم وجيه محمود : التعلم — عالم الكتب — ١٩٧١ ،

التجارب ، « الأولى أن من الممكن ضبط العوامل الموروثة ، خلال عملية انتقاء السلالات ، وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً بالنسبة للإنسان . الثانية : أن من الممكن فرض ضوابط دقيقة على البيئة ، أبعد بكثير مما يمكننا القيام به بالنسبة للإنسان »^(١) .

أى أن هذه النظرة الخاطئة — وما يترتب عليها من نتائج — تعود إلى قصور علماء النفس ، لأنهم لو استبطأوا (ضبط) التجربة بالنسبة للإنسان ، ما لجئوا إلى ذلك .

وقصور علماء النفس ، يعنى قصور النتائج التى يحصلون عليها ، وبعد هذه النتائج عن الدقة والموضوعية معاً .

ولا أود أن أفسر القضية برمتها بهذا القصور ، ففي عصر التقدم العلمى والتكنولوجى الهائل الذى نعيشه ، لا يمكن أن يعزى الأمر إلى القصور وحده .

وقبل القصور وبعده ، لا أشك فى أن سوء النية متوفر .

وقد رأينا فى الكتاب الأول من السلسلة، أن فرويد، اليهودى الصهيونى، قدم نظريته برمتها ، مساهمة منه ، كصهيونى ، فى تحطيم المجتمعات الغربية — المتقدمة — من الداخل^(٢) ، تمهيداً لسيطرة بنى إسرائيل — قومه —

(١) دكتور سيد محمد غنيم : سيكولوجية الشخصية (مرجع سابق) ، ص ٨٥ .

وارجع كذلك الى المرجع السابق ، ص ٤٢ — ٤٦ ، لمزيد من الدفاع عن وجهة نظر علماء النفس هذه .

(٢) دكتور عبد الغنى عبود : العقيدة الاسلامية والايدولوجيات المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ١٠٨ ، ١٠٩ .

عليها وعلى العالم ، كما أكدنا ذلك في جولاتنا مع إله بنى إسرائيل ، في الكتاب الثاني من السلسلة أيضاً^(١) .

وهكذا أراد فرويد تحقيق الحلم الإسرائيلي بطريقة في الغرب الرأسمالي ، تماماً مثلما أراد ماركس تحقيق نفس الحلم الإسرائيلي بطريقة أخرى ، في الشرق الشيوعي .

لقد « كان شعار (معاداة السامية) هو الشعار ، الذي وقع عليه اختيار اليهودية الصهيونية ، مع شعار الاضطهاد ، ليكون موضع المزايدة والاستثمار الإعلامي والسياسي ، ثم مع الأسف (العلمي) أيضاً ، للمخطط الصهيوني ، في السيطرة على العقل الغربي . وكان خليقاً أن تكفى الإشارة إلى هذا الشعار ، في التعريف به ، لولا أنه لقي ، دون جميع ألوان التفرقة العنصرية ، التي يكون ضحيتها غير اليهود ، من اهتمام فرويد وأصحاب مدرسته ، ما يثير الريبة في حتمية الأهداف ، التي رمى إليها التحليل النفسي الفرويدي ، من تكرار الحديث عن معاداة السامية »^(٢) .

وهكذا ، ظهرت نظرية التحليل النفسي ، أو التحليل الصهيوني ، في الغرب ، وكرست الصهيونية نفسها للإعلان عنها ، وإدخالها في العقول والقلوب ، حتى نجحت ، وصارت مدرسة .

ولم تكن هذه النظرية هي النظرية الوحيدة ، التي غزت عقول الغربيين ، بالأسلوب الصهيوني المخطط المدروس .

(١) دكتور عبد الفنى عبود : الله والانسان المعاصر : الكتاب الثاني من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ ، ص ٨٠ ، ٨١ والصفحات التالية لهما .
(٢) دكتور صبرى جرجس (مرجع سابق) ، ص ٢٠٣ .

ولكنها — بعد فترة — وجدت — في الغرب — من يعلن خطأها ،
ويتصدى بها .

ولكن المتحررين من النظرية ، والمتصدين لها ، لم يتحرروا من أصولها ،
وإنما تحرروا من التفريعات وحدها ، وظلت الأصول كما هي في الفكر
الغربي .. أن الإنسان حيوان .

وصار هذا الحيوان الإنساني ، يوصف بأنه حيوان عاقل ، أو حيوان
ذو ثقافة ، أو حيوان ... المهم أنه حيوان ، وهذا هو المهم ، ولو لم تنجح
النظرية إلا في تأصيل هذه الحقيقة الخاطئة في الفكر الغربي ، لكفاه .

الفصل الثالث

الإنسان .. عقلياً

تقديم :

رأينا في الفصلين السابقين ، أن الإنسان — كالحیوان — جسد ، يربط بين أجزائه الداخلية من جانب ، وبين هذا الجسد — ككل — وبين العالم الخارجى ، من جانب آخر ، جهاز عصبى ، يجمع ما تفرق من أعضائه ، ويجعل بين هذه الأعضاء وحدة وانسجاماً . وهذا « الجهاز العصبى ، هو أدق آلة فى هذا العالم الذى نعيش فيه ، كما أنه أكثر هذه الآلات تعقيداً »^(١) ، و « هو الذى يتحكم فى (الميكانيزم Mechanism) الفسيولوجى للسلوك ، عن طريق الأعصاب ، المنتشرة فى جسم الكائن »^(٢) .

ومرة ثانية — ينظر علم النفس العلمى ، المهتم بدراسة الجانب العقلى من الإنسان ، على أنه حيوان أيضاً ، إلا أنه حيوان (عاقل) ، وأن جهازه العصبى ، أكثر الأجهزة الحيوانية تعقيداً ، و « كلما زاد تعقيد الكائن الحى ، زادت قدرته على تعلم الأعمال الجديدة ، والتصرف فى المواقف الجديدة ، ويمكن أن يتخذ من ظهور الجهاز العصبى وتعقيده ، معياراً صالحاً ، لمدى تعقيد الكائن الحى ، فمن المعروف أن الإنسان ، وهو أكثر الكائنات الحية تعقيداً من الناحية العضوية ، يتميز بجهازه العصبى الكامل التعقيد »^(٣) .

(١) دكتور أحمد زكى صالح : نظريات التعلم — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٧١ ، ص ١٨٢ .

(٢) دكتورة رمزية الغريب : التعلم ، دراسة نفسية تفسيرية توجيهية — الطبعة الثالثة — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٧ ، ص ٥١ .

(٣) الدكتور أحمد زكى صالح : علم النفس التربوى — الطبعة الثامنة — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٦٥ ، ص ٣٩٥ .

وهى مأساة ، أن ينظر إلى الإنسان على أنه حيوان ، كما يفعل علماء النفس .

وقد رأينا بعض فصول هذه المأساة، فيما سبق من صفحات هذا الكتاب ، ثم نرى فصلا من فصولها الآن ، وسنتابع بقية الفصول ، مع بقية الصفحات ، حتى نصل إلى الإسلام ، الذى أبى إلا أن يرى الإنسان (إنساناً) وكفى — بكل ما فى هذا الإنسان من نقاط قوة ونقاط ضعف ، وبكل ما فيه من حيوانية ونباتية وجمادية .. وملأكية أيضاً .

ولكن المأساة فى فصلها الحالى أكثر مأساوية ، من أى فصل سابق ، أو فصل لاحق ، لأن أبطالها هنا ليسوا من المشتغلين (بالأعضاء) ووظائف الأعضاء ، حيث (حيوانية) الإنسان ، وإنما هم من المشتغلين (بالتفكير) ، والعمليات العقلية العليا ، حيث (إعجاز) الإنسان واقتداره .

ولكنها الحضارة الغربية الحديثة ، التى كان بنو إسرائيل وراءها — كما سبق^(١) — ليسيروا بها إلى هاوية .

العقل الإنسانى :

العقل الإنسانى — فى نظر العلم الحديث — شىء وهمى ، أو افتراضى ، و « النمو العقلى يمكن تحديده ببساطة ، على أنه الزيادة التدريجية فى القدرة على مواجهة البيئة ، والتكيف لها ، والسيطرة عليها » ، وهو « يتوقف على نمو المخ والأعصاب »^(٢) — فى رأى علم النفس الحديث^(٣) .

(١) ارجع الى ص ٥٢ ، ٥٣ من الكتاب .

(2) CROW, LESTER D. and CROW, ALICE : Human Development and Learning; Eurasia Publishing House (Pvt.) Ltd., Ram Nagar, New-Delhi, 1964, p. 43.

(٣) وللإسلام فى الذكاء رأى آخر ، سنشير إليه فيما بعد ، وسنفصل فيه القول فى الكتاب التالى من السلسلة عن (اليوم الآخر) .

ويرى جان بياجيه ، عالم النفس الفرنسى المشهور ، أن « ضروب السلوك ، التى نلاحظها لدى الفرد ، فى أثناء الأسابيع الأولى من حياته » ، « تنقسم » « بنصيب كبير من التعقيد ، من الناحية البيولوجية . فهناك أولاً أنواع مختلفة جداً من الأفعال المنعكسة ، التى تتصل بالنخاع الشوكى ، والنخاع المستطيل ، والطبقات العصبية ، فى العين والقشرة المخية نفسها »^(١) ، كما يرى أن الطفل يولد مزوداً (بوسائل) الذكاء وأدواته ، أو (بالمادة الأولية) أو (الخام) له ، ممثلة فى جهازه العصبى ، الذى تلعب (الوراثة) دوراً كبيراً فى تشكيله ، وأن هذا الذكاء فى أول أمره « ذكاء حسى حركى ، أو عملى ، وظيفته أن يكون امتداداً لوظيفة العمليات ، التى توجد فى مستوى أدنى منه ، وهى : ردود الأفعال والأفعال المنعكسة » ، كتلك التى نراها عند أبسط صور الحيوان ، وأنه يمكن « أن تنسب التقدم العقلى إلى ضغط الوسط الخارجى ، الذى تنطبع صفاته » « فى عقل الطفل شيئاً فشيئاً » ، حيث « يؤثر هذا الضغط الخارجى ، فى التراكم الوراثة »^(٢) .

وهكذا ، يتطور نمو الذكاء فى الإنسان — عند بياجيه — « من ميكانيزمات بسيطة ، تتصل فى عملها أول الأمر ، بعمل الحواس ، والتكوينات البيولوجية الصرفة ، إلى أن تأخذ شكل العمليات العقلية المجردة ، الأكثر تعقيداً »^(٣) .

(١) جان بياجيه : ميلاد الذكاء عند الطفل — ترجمة دكتور محمود قاسم — راجعه دكتور محمد محمد القصاص — مكتبة الأنجلو المصرية ، ص ٣٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٥٣ .

(٣) الدكتور ابراهيم وجيه محمود (مرجع سابق) ، ص ٣٠ .

ويمكن أن نضيف إلى كلام بياجيه هذا ، حقيقة أخرى يقول بها العلم هنا ، وهى أن الإنسان والحيوان عند الميلاد ، تكون ردود الأفعال والأفعال المنعكسة لديهما واحدة ، أو متقاربة ، وأنها تتعقد عند الإنسان بسرعة شديدة ، وتظل تتعقد — عنده — مادام حياً ، بينما يقف تعقدها عند الحيوان عند حد معين ، وذلك بسبب (بساطه) الجهاز العصبى المركزى (المخ) لدى الحيوان ، وتعقده تعقداً شديداً عند الإنسان .

ومن ثم يتطور التفكير العقلى — فى نظر بياجيه — « من السلوك الحسى — حركى للطفل ، إلى التنظيمات الأولية العملية للوقائع والخبرات الحسية ، وأخيراً الاستدلال الصورى ، والتفكير المنطقى والناقد »^(١) — بينما لا يتعدى التفكير العقلى عند الحيوان هذا السلوك الحسى — حركى — إلا قليلاً ، وعند بعض الحيوانات العليا فقط .

ومن ثم كان البحث عن الذكاء فى داخل (الجهاز العصبى المركزى) للإنسان ، أو (مخه) ، أو (عقله) ، فقط ، أمراً بعيداً عن الصواب ، إذ لا يمكن — فى نظر العلماء — تجاهل الدور الذى يقوم به (المجتمع) فى تنمية هذا الذكاء ، فالإنسان — على حد تعبير نورس — يتلقى من مجتمعه « التقريرات النشيطة » ، التى « تصب فى عقل الإنسان ، من خلال عينيه وأذنيه وجلده ، وأنفه ولسانه »^(٢) ، والاكتشاف العظيم « لا يمكن تفسيره بتسميته إلهاماً أو عبقرية » ، لأن « أصله يمتد إلى الخبرة الاجتماعية » .

(١) المرجع السابق ، ص ٣٥ .

(٢) NOURSE, ALAN E.: and the Editors of LIFE : The Body; LIFE-Science Library, Time-Life International (Nederland) N.V., 1965, pp. 149, 150.

وتقاليد الباحث العلمى ، ومنحى تفكيره ، والأجهزة والرموز التى تدرب على استخدامها»^(١) .

فإن ذكاء الإنسانى ليس مجرد ظاهرة فردية ، تتصل بالجهاز العصبى المركزى للإنسان ، ولكنه ظاهرة اجتماعية أيضاً ، ومن ثم كان أمراً طبيعياً أن يوءد الذكاء فى المجتمعات المتخلفة ، وأن يشهد هذا الذكاء ، حتى يأتى بخير ثماره ، فى المجتمعات المتقدمة ، وكانت ظاهرة (هجرة العقول) فى العصر الحديث ، من البلاد المتخلفة إلى البلاد المتقدمة .

و (اجتماعية الذكاء) هذه ، هى ما يصطح علماء النفس التعليمى على تسميته (بتأثير البيئة فى الذكاء) .

وتجتمع العوامل البيئية مع العوامل الوراثية ، لتشكل الشكل النهائى للذكاء الإنسانى ، ولذلك فإنه « عند البحث فى أسباب الاختلافات القائمة بين الأفراد ، تدرس العوامل الوراثية للفرد ، وكذلك العوامل البيئية التى تعرض لها »^(٢) .

وليست البيئة — من وجهة نظر علماء النفس — بقاصرة « على البيئة

(١) لانسلوت هوجبن : العلم للمواطن — ترجمة دكتور عطية عبد السلام عاشور ، ودكتور سيد رمضان هدارة — مراجعة دكتور محمد مرسى أحمد — رقم (١٠١) من (الألف كتاب) — الجزء الثالث — دار الفكر العربى — ١٩٦٣ ، ص ٢٠٥ .

(٢) آن أنستازى : « طبيعة الفروق الفردية » — ترجمة الدكتور مختار حمزة — الفصل الرابع عشر من : **ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيقية** — التأليف باشراف ج. ب. جيلفورد — والترجمة باشراف الدكتور يوسف مراد — المجلد الثانى — الميادين التطبيقية — دار المعارف بمصر — ١٩٥٦ ، ص ٥٢٥ .

الجغرافية أو السكنية » ، بل هي « تشمل جميع (المؤثرات) ، التي يحتك بها الفرد ، منذ بدء حياته في الرحم ، وحتى المات »^(١) .

الجهاز العصبي للإنسان :

وإذا كان الذكاء الإنساني محصلة للعوامل الوراثية التي ورثها الإنسان ، والبيئة التي احتك بها ، فإن معنى ذلك أن الجهاز العصبي للإنسان ، يجب أن يكون منطلق الدراسة في الذكاء الإنساني ، أو في العقل البشري ، وذلك لأن هذا الجهاز العصبي يعتبر بمثابة (المادة الأولية) ، أو (المادة الخام) ، لهذا الذكاء .

ويرى فريمان Freeman ، أنه « تساهم دراسة أعضاء الحس والأعصاب والغدد والعضلات ، من الوجهة التشريحية والفسينولوجية ، في فهم الإنسان ككل ، إذ أن انهيار الوظيفة الكلية ، يكاد يرجع دائماً إلى انهيار وظيفة جزء ما ، كما أن المظهر البسيط نسبياً لأي فعل صريح ، إنما يقوم على أساس من التعقيد بالغ »^(٢) . كما يرى دافيز Davis أن « سمات الأفراد ، عفاية كانت أو اجتماعية أو عاطفية ، تتأثر تأثيراً مباشراً بالغدد ، وبالجهاز العصبي ، و ببعض الخلايا الفيزيائية ، التي تنتقل من جيل إلى جيل »^(٣) .

ومن ثم قلنا في تقديمنا للفصل الثاني : إنه لا يمكن فهم الجهاز العصبي

(١) المرجع السابق ، ص ٥٢٩ .

(٢) ج . ل . فريمان : « علم النفس الفسيولوجي » — ترجمة الدكتور مبري جرجس — الفصل الثاني عشر من : ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيقية ... المجلد الأول — الميادين النظرية — دار المعارف بمصر — ١٩٥٥ ، ص ٤٣٥ .

(3) DAVIS, ROBERT A. : Psychology of Learning; McGraw-Hill Book Company, Inc., New-York, 1935, p. 444.

للإنسان ، بمعزل عن جسده ، وأعضاء هذا الجسد ، ووظيفة كل عضو منها ، وأن الجسد يمثل (الوعاء) ، الذى لا يمكن أن يعيش الجهاز العصبى للإنسان بمعزل عنه^(١) .

ومن هنا ، يبدو ما فى قول الإغريق ، من أن الإنسان عقل ، محمول فوق جسد ، من بعد عن الحقيقة .

ومن هنا — أيضاً — يبدو ما فى قول المسيحية ، من أن الإنسان روح وجسد ، يجب أن تكون بينهما خصومة ، من بعد عن الطبيعة الإنسانية — أيضاً .

ومن هنا — من ثم — تكون واقعية الإسلام ، فى اهتمامه الفائق بالجسد ، باعتباره الوعاء الأوحى ، للعقل وللروح ، وللذات الإنسانية ، على نحو ما سنرى فى الفصل الأخير من الكتاب .

وعود إلى الجهاز العصبى للإنسان ، الذى لا يمكن فهمه ، بمعزل عن وعائه الأوحى — الجسد ، ومن ثم كانت إشارتنا ضرورية إليه من قبل ، فى الفصل الأول ، عند الحديث عن (التكوين البيولوجى للإنسان)^(٢) .

وفى هذا الجهاز العصبى ، كما رأينا فى الجسد الإنسانى من قبل ، سنرى قدرة الله واقتداره .

و « يتكون الجهاز العصبى ، مما يقرب من عشرة بليون خلية عصبية ، تختلف فى الشكل وفى العمل ، فمنها خلايا عصبية حسية أو ماردة Afferent . أو Sensorv ، ومنها خلايا محركة أو مصدرة ، وتكون الأعصاب المنتشرة .

(١) ارجع الى ص ٤٠ من الكتاب .

(٢) ارجع الى ص ٣٠ — ٣٣ من الكتاب .

في العضلات Efferent or Moto ، ومنها خلايا رابطة Intercellular أو Central . وهكذا ، تقسم الخلايا فيما بينها عمليات الإشراف ، وتوجيه أعضاء الجسم المختلفة ، فمنها ما تشرف على عملية التنفس وتديرها ، ومنها ما تشرف على الإبصار أو الكلام أو السمع أو القراءة ، ومنها ما يربط الإحساسات بعضها ببعض ، ومنها ما يقتصر عمله على تحريك القدم أو اليد ، ومنها ما يشرف على عمليات الإفراز أو الهضم .. إلخ ، وتجتمع كل طائفة من هذه الخلايا ، لتقوم بوظيفة خاصة ، وتسمى (مركزاً) ، وبكل مركز خلايا حاسة ، تستقبل أثر التنبيه ، وأخرى محركة ، تصدر الأمر ، الذي يكفل مصلحة الإنسان ، وتمكنه من تلبية دواعي بيئته ، ومنها أيضاً مراكز رابطة ، تربط الخلايا والمراكز ، بعضها ببعض الآخر .

وتقع هذه المراكز في ثلاثة مستويات ، حسب درجة الشعور ، الذي يستلزمه أو يثيره كل منها .

فالمستوى الأول يشمل جميع الخلايا الحاسة والحركة في الحبل الشوكي ، وفي بعض أجزاء قليلة من الدماغ ، وكلها مراكز للأفعال المنعكسة ، وما يشبهها من الأفعال الأوتوماتيكية .

« والمستوى الثاني يشمل مستوى مراكز الحس والحركة التي في اللحاء ، ويطلق على مراكز هذين المستويين (المراكز السفلى) . أما المستوى الثالث أو الأعلى ، فيشمل جميع الخلايا الرابطة ، في مناطق الربط ، والتي ترجد في اللحاء ، وهذه هي مراكز الشعور الكامل والذاكرة والتفكير والمهارة المكتسبة ، وما إلى ذلك من العمليات العقلية السامية »^(١) .

(١) دكتورة رمزية الغريب : التعلم (مرجع سابق) ، ص ٦٤ ، ٦٥ .

وتنوع الخلايا العصبية على هذا النحو ، لا يعنى الانفصال بينهما فى الوظائف ، لأن هناك خلايا ، كل وظيفتها هو الربط بين هذه الخلايا المتنوعة . وهكذا ، تنتشر على طول الجسم الإنسانى وعرضه .. عشرة بليون خلية .. تنوع ، ولكنها تترابط .

وتؤدى هذه البلايين العشرة من الخلايا دورها ، بشكل (انسيابى) ، لا تعقيد فيه ، فى (تسير عجلة) الحياة فى داخل الجسم الإنسانى ، وفى تسير عجلة هذا الجسم — ككل — فى المجتمع المحيط به ، وتقلب به صفحات الماضى السحيق ، وتخوض به غمار المستقبل والمجهول .

وتنتشر هذه البلايين العشرة من الخلايا العصبية ، فى مساحة محدودة ، لا تتعدى متراً مربعاً ، ولا تزيد على ٨٠ كيلو جراماً ، ها متوسط مساحة الإنسان ووزنه ، وتؤدى كل منها دورها كاملاً ، منذ اللحظات الأولى لحياة الإنسان ، وحتى وفاته ، تجدد نفسها بنفسها ، دون ما حاجة إلى إحلال أو تجديد^(١) .

ولا يمكن أن تكون هذه الدقة المتناهية فى الصنع ، والدقة المتناهية فى الأداء ، والدقة المتناهية فى التجديد الذاتى ، عملاً عفويًا ، كما يقول بذلك الماديون ، فى الشرق والغرب على السواء ، لأن دقة الصنع على هذا النحو لا تتم عفويًا ، وإنما هى تتم بإرادة عليا ، رأينا دقتها فى السكون كله ، فى الكتاب السابق من هذه السلسلة^(٢) ، ويمكن أن نرى دقتها فى كل ما حولنا ، لو قدر لنا أن نرى حقًا .

(١) لنا عود الى هذا الموضوع مرة ثانية ، بشئ من التفصيل ، فى كتابنا التالى عن (اليوم الآخر) .
(٢) دكتور عبد الغنى عبود : الاسلام والكون (مرجع سابق) ، ص ٢٩ وما بعدها .

دوافع التعلم :

ويكاد علماء النفس التعليمي أن يتعوا في نفس الخطأ ، الذي يقع فيه علماء النفس الآخرون ، خاصة علماء مدرسة التحليل النفسي (فرويد وشركاه) ، حين يرون أن الإنسان لا يتحرك عقلياً ، إلا مدفوعاً بمجموعة من المثيرات ، أو دوافع السلوك ... العقلي ، وأن الحاجات النفسية أو البيولوجية ، تعتبر الدوافع الأساسية لسلوك العقلي ، أو للتفكير .

وفي رأي هؤلاء العلماء ، أن « السلوك الحيوي » « يتصف » « بصفات مختلفة ، فهو غرضي ، بمعنى أنه لسلوك دون دافع معين ، يمكن وراءه ، يحدد له الهدف الذي يرمى إليه » ، « وكى يحدث السلوك ، لابد من وجود حافز أو دافع له ، والدافع أو الحافز ، هو أى عامل داخلي في الكائن الحي ، يدفعه إلى عمل معين ، والاستمرار في هذا العمل ، مدة معينة من الزمن ، حتى يشبع هذا الدافع »^(١) .

فالإنسان الجائع لابد أن (يفكر) في طريقة يملأ بها بطنه .

وعلى طريق ملء البطن ، لابد أن (يتعلم) الإنسان : كيف يشتري الخبز والخضروات وغيرها ، ثم لابد أن (يتعلم) كيف يطبخ أنواعاً مختلفة من الطعام ، ويتعلم ... ويتعلم . وقد (يتعلم) طريقة أخرى ، يحصل بها على وسيلة ملء بطنه ، كاللجوء إلى المطاعم أو غيرها .

وملء البطن على هذا النحو محتاج إلى المال ، ومن ثم فهو لابد أن (يتعلم) : كيف يحصل على المال ؟

(١) الدكتور أحمد زكي صالح : علم النفس التربوي (مرجع سابق) ، ص ٣١٤ ، ٣١٥ .

وهكذا ، بدافع ملء البطن ، (يتعلم) الإنسان ويتعلم ، وبدون هذا الدافع (الجسدى) ، لا تعلم .

وقد يرتقى الإنسان قليلاً — فى نظر علماء النفس التعليمى — فيتعلم — إلى جانب إشباع حاجات جسده — إرضاء المحيطين به أيضاً ، لأنه — كحيوان اجتماعى — لا يحتاج إلى مجرد الأكل ، وإنما يحتاج — بجانبه — إلى الأمن والمحبة والتقدير والنجاح والحرية والانتماء^(١) ، وتلك كلها أمور ، تشبعها له الجماعة ، ولا إشباع لها بعيداً عن الجماعة .

على أن هذه الحاجات الاجتماعية ، يمكن أن تفسر تفسيراً جسدياً أيضاً ، لأن الجماعة إذا لم ترض عن إنسان ، فقد تقاطعه حتى يموت جوعاً .

ومن ثم فهو يرضى الجماعة ، حتى يمكن أن يشبع حاجات جسده فى النهاية .
ولسنا ننكر أهمية الجسد وحاجاته ، كدوافع لسلوك ، بل إننا — على العكس من ذلك — نعتبر الجسد هو الوعاء للعقل والروح ، ولكل ما عدا العقل والروح ، من جوانب حياة الإنسان .

وإنما نحن ننكر أن يكون الجسد هو (كل شيء) على هذا النحو ، فى حياة الإنسان .

ونحن ننكر ذلك ، لأن الإنسان إنسان ، والحيوان حيوان .
وعندما نصير الإنسان حيواناً على هذا النحو ، فإننا نخطئ ، تماماً كما نصير الحيوان إنساناً .

(١) الدكتور ابراهيم وجيه محمود (مرجع سابق) ، ص ٨٥ — ٩١ .
(م ٥ — الإنسان والإسلام)

وعندما تختل المقاييس ، فنصير الإنسان حيواناً ، والحيوان إنساناً ، فإننا لا بد أن نصل إلى نتائج خاطئة ، في بحثنا العلمى ، لأن المقدمات الخاطئة ، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى نتائج خاطئة .

وإذا كان الإنسان — باعتراف علماء النفس التعليمى أنفسهم — عقلاً وجسداً ، فلماذا لا يكون للعقل حاجاته المستقلة ، كحاجات الجسد المستقلة ، سواء بسواء ؟

ولماذا لا يكون (حب المعرفة) مطلباً إنسانياً لذاته ، بغض النظر عن حاجات الجسد ، وما يتصل بها من علاقات اجتماعية ؟
ولكنها الحيوانية الفرويدية / الصهيونية ، زرعت في علم النفس التعليمى ، كما زرعت في فروع علم النفس الأخرى — كما سبق .

وقد بدأ علماء النفس التعليمى (يخرجون) على هذه الحيوانية ، كما فعل أستاذنا المرحوم الدكتور أحمد زكى صالح ، الذى رأى دراسة الإنسان (كإنسان) ، فإذا « كانت أغلب النظريات السيكولوجية ، التى عالجت موضوع التعلم ، تتخذ من دراسة الحيوان موضوعاً لها ، إلا أن الدكتور زكى يوجه عناية خاصة إلى تفسير التعلم الإنسانى » ، « ويفرق بين نوعى السلوك عند الإنسان والحيوان ، ويجد من الصعب التوحيد بينهما ، خاصة وأن السلوك الإنسانى ، يعتمد فى جزء كبير منه ، على اللغة ، التى لا يستخدمها الحيوان »^(١) .

إنها بداية (للتمرد) ، ولكنها مجرد بداية ، لم يطل العمر بالدكتور زكى صالح ليتمها ، وقد كان — رحمه الله — لها أهلاً . وقد ترك — من بعده — مدرسة ، عليها أن تتم المسيرة ، حتى تصل ، لا إلى (إنسانية) الإنسان

(١) المرجع السابق ، ص ٣١٢ ، ٣١٣ .

العقلية وحدها ، بل إلى (إنسانيته) الشمولية ، غير متغافلة أمر الروح في هذا الإنسان .

وسوف نرى ما قام به أحد تلاميذ هذه المدرسة ، وهو الدكتور سيد أحمد عثمان ، خليفته على كرسى علم النفس التعليمى فى تربية عين شمس ، فى هذا المجال ، من خلال دراسته عن عالم النفس الإسلامى برهان الدين الزرنوجى ، وذلك فى الفصل الأخير من هذا الكتاب .

٤٠٠ العقل الإنسانى :

معجز ذلك العقل الإنسانى ، لا شك فى ذلك .

وآية إعجازه ، ما وصل إليه من فكر واختراع ، جعل الإنسان — بمحق — سيد هذه الأرض المقتدر ، وجعله — بمحق — كما أراد له ربه يوم خلقه — خليفة له فى الأرض .

ومن ينكر إعجاز هذا العقل الإنسانى ، فهو يغالط نفسه .

ومنذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، تنزلت آيات القرآن الكريم ، تشيد — لأول مرة فى تاريخ الديانات الكتابية — بهذا العقل الإنسانى المعجز ، وتعتبره سبيل الإنسان إلى الهدى والتقوى والإيمان :

— « وفى الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب وزرع ونخيل ، صنوان وغير صنوان ، يسقى بماء واحد ، ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون »^(١) .

— « وإن لكم فى الأنعام لعبرة ، نستقيكم مما فى بطونه ، من بين فرث

(١) قرآن كريم : الرعد — ١٣ : ٤ .

ودم لبناً خالصاً ، سائغاً للشاربين . ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون »^(١) .

وتمضى الأيام ، وتأتى الحضارة الحديثة ، فتثبت ما قال به القرآن الكريم ، منذ أربعة عشر قرناً ، من أن عقل الإنسان ، هو معجزة الله الكبرى فيه ، فهذا العقل استطاع الإنسان المعاصر — بالفعل — أن يصنع المعجزات ، فيقتحم الأرض والبحر والسماء ، ويصل إلى أجواز الفضاء ، ويدرس الكون ، ويقف على أسرارهِ .

فهل العقل الإنسانى ، الذى صنع كل هذه المعجزات ، عقل حيوانى ، ولكنه أكثر تعقيداً ، كما يقول بذلك العلم الحديث ، أم أنه أكبر من ذلك بكثير ؟

وفى رأي أنه أكبر من ذلك بكثير ، وأن العلم الحديث ، بكل أدواته ومعداته ، لا زال عاجزاً عن الوصول إلى حقيقة هذا العقل بعد .

وسينتصر العلم الحديث على هذا العجز ويتخطاه ، يوم يدع الفكرة الصهيونية القائلة (بحيوانية) الإنسان ، ويعامل الإنسان على أنه (إنسان) — ويومها ربما وصل إلى معجزات هذا العقل ، ووقف على بعض أسرارهِ ، فإنه « رغم كثرة الأبحاث والدراسات التى عملت فى هذا الميدان ، فلا زالت هناك نواح غامضة ، لم يستطع العلم ، رغم تقدمه ، تعليلها تعليلًا تاماً »^(٢) .

ويومها ، سيصل العلم الحديث حتماً ، إلى الصلة العضوية التى تربط بين

(١) قرآن كريم : النحل - ١٦ : ٦٦ ، ٦٧ .

(٢) دكتورة رمزية الغريب : التعلم (مرجع سابق) ، ص ٥١ .

هذا العقل وبقية الكيان الإنساني من جانب ، وبينه وبين إطاره الروحي ، من جانب آخر ، فتربط بذلك بينه وبين ... العقل الكوني العام .

وسيجد — في النهاية — أن منجزاته في هذا المجال ، ويتوقع لها أن تكون كثيرة كثيرة ، قد سبقه إليها القرآن الكريم . . منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ، على نحو ما سنرى عند حديثنا عن (الذات الإنسانية) في الفصل السادس ، و(الإنسان في الإسلام) في الفصل السابع .

ومن ثم ، فهذا العقل الإنساني .. المعجز ، أكثر إعجازاً ، إذا وضع في موضعه الصحيح ، كجزء من كيان إنساني ، متصل بأجزاء أخرى من هذا الكيان ، يتفاعل معها ، وتفاعل معه .

وسيكون هذا العقل الإنساني .. المعجز ، أكثر إعجازاً ، حين يعرف قدره ، ويلزم حدوده ، فلا يغتر بما أوتي من إمكانيات ، وما صنع من معجزات ، ويتجراً ويتبجح ، ويتطاول .. حتى على الله .

إنه — بطبيعته — طريق الإنسان إلى الله ، كما قرر القرآن الكريم ، وكما سنرى فيما بعد ، ولكنه — اليوم — يتخذ — كما اتخذ من قبل بالفعل — وسيلة من وسائل الصد عن سبيل الله .

والغرور عندما يركب فرداً ، إنما بورده موارد التهلكة .

والغرور عندما يركب العقل الإنساني ، إنما يورد صاحبه موارد التهلكة أيضاً .

وهل أودى بيني إسرائيل عبر تاريخهم الطويل ، سوى هذا العقل ، الذي قلبوا به الحق باطلاً ، والباطل حقاً ، فاستحقوا لعنة الله أينما حلوا ،

ولم يجن مجتمع من المجتمعات خيراً من وراء إكرامهم ، وإنما وجد الخير كل الخير في ملاحظتهم واضطهادهم^(١) .

وبهذا العقل الإسرائيلي ، صنع بنو إسرائيل إلههم ، وجعلوه إلهاً لهم دون غيرهم ، ومع ذلك كله ، فقد تمردوا عليه وأتعبوه ، حتى قال — فيما تقوله التوراة — لموسى : « رأيت هذا الشعب ، وإذا هو شعب صلب الرقبة . فالآن اتركني ، ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم »^(٢) .

وأسفار التوراة مليئة بالأحداث ، التي حى فيها غضب إله بنى إسرائيل عليهم ، فأذلهم ، ثم عفا عنهم . . . بعد بكاء منهم له ، أو قربات وذبائح ، تقدموا بها إليه .

وبهذا العقل المغرور ذاته ، تصدوا للمسيح عيسى بن مريم ، محاولين إحراجه ، ولكنه — عليه السلام — كان لبقاً ، فلم ينفقض الناموس ، الذى أعلن أنه جاء ليكمه ، لا لينقضه^(٣) ، ولم يصطدم بسلطة الدولة الرومانية ، التى أرادوه أن يصطدم بها .

وبهذا العقل المغرور ذاته ، استبطعوا أن يتسللوا إلى صلب الدين المسيحى ، فيحرفوه ، لينسفوه من الداخل ، بعد أن فشلوا فى تدميره من الخارج^(٤) .

(١) لنا الى بنى اسرائيل عود ، فى كتاب نخصصه لهم من كتب هذه السلسلة باذن الله .

(٢) العهد القديم : سفر الخروج — ٢ : الاصحاح الثانى والثلاثون : ١٠ ، ٩ .

(٣) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الاصحاح الخامس : ١٧ .

(٤) دكتور عبد الفنى عبود : الله والانسان المعاصر (مرجع سابق) ، ص ٨٩ — ٩٦ .

وبه — أيضاً — حاولوا مع رسالة الإسلام ، فلما فشلوا في الإجهاد عليها ، حاولوا (التسلل) إليها من الداخل ، من خلال دس الحديث المكذوب ، ولكن علماء المسلمين كانوا أمهر منهم وأسرع حركة ، فقد تصدوا (للإسرائيليات) ، يظهرون منها الحديث الشريف ، والفكر الإسلامي كله .

وبدلاً من أن يستعمل بنو إسرائيل هذا العقل ، في الوصول إلى الحقيقة ومناصرتها ، استعملوه في إبعاد الناس عن الحقيقة ، ليظلوا لهم ذيولاً ، لأن بينهم وبين الحقيقة خصومة ، منذ خلقوا .

ومن خلال بنى إسرائيل ، تسلل الغرور إلى (العقل العلمى) في غرب أوروبا ، فبدأ هذا العقل يتجراً على الله ، وينكر وجوده ، لأن الكون — في نظره — منتظم ، بصورة لا تستدعى وجود هذا الإله .

وإذا كان هناك إله ، فأين هو ؟

لقد وصلوا — من خلال العقل — وبوسائل العلم — إلى كل مجهول في هذا الكون :

وصلوا إلى الميكروبات ، وفجروا الذرة ، واقتحموا مجاهل الفضاء ، ومكنون الأرض ، وأعماق المحيطات .. ولو كان الله — في نظرهم — موجوداً لرأوه !!

ونسوا أن للعقل البشرى حدوداً ، رغم إعجازه .

وأن هذا العقل البشرى معجز ، طالما عرف حدوده ، ولم يتعدها .

وأن العقل يوم يتعدى حدوده ، إنما يدمر نفسه بنفسه .

وهذه هي آفة العقل البشرى المعجز — فى نظرى — اليوم ، لا فى قضية الألوهية وحدها ، بل فى كل قضية لا يستطيع أن يتحسسها ، بنفسه ، أو من خلال آلة من الآلات التى اخترعها .

ومن أجل هذه الآفة ، أنكر الله ، وأنكر الروح ، وأنكر البعث ، وأنكر الملائكة ، وأنكر الشياطين ، وأنكر الحق ، وأنكر وأنكر .. فارتد إلى عقل طفل .

وإنها لمأساة : أن يمسك بعجلة القيادة فى حضارتنا الراهنة ، أناس لهم عقول أطفال .

والتاريخ يحدثنا ، بأن الحضارات العشرين السابقة لحضارتنا الراهنة ، ما أودى بها إلا غرور العقل ، الذى حول الكبار إلى صغار ، ثم دفعهم الغرور .. إلى الفناء .

الفصل الرابع

الانسان . . . اجتماعياً

تقديم :

بنفس المنهج الفاسد ، الذى اقتحم به علم النفس ، أعماق الإنسان — نفسه وعقله ، اقتحم العلاقة بين هذا الإنسان ، وبين المجتمع الذى يعيش فيه .
فمثلاً كان الإنسان (حيواناً) غريزياً ، فى علم نفس النمو ، وفى علم النفس التحليلي ، وكما كان (حيواناً) عاقلاً فى علم النفس التعليمي ، فهو (حيوان) اجتماعي — أيضاً — فى علم النفس الاجتماعي .

ومعنى (حيوانية) الإنسان الاجتماعية ، أنه يسير فى حياته الاجتماعية ، على أساس يكفل له إشباع غرائزه الجسدية ، ومن ثم يضطر إلى أن (ينافق) مجتمعه ، لأنه إن وقف ضد هذا المجتمع ، فسيهدد جسدياً ، وبالتالي يهدد (الحيوان) الكامن فى أعماقه .

ولم يقل علم النفس الاجتماعي بهذا النفاق بطبيعة الحال ، وإنما عبر عنه تعبيرات أخرى ، كالتوافق والتلاؤم والإحساس بالانتماء .. وغيرها .
وعندما نزيل (الصفة) البشرية من فوق هذه الصفات ، فإن (تجريدها) لا بد أن يكون هو (النفاق) .

الانسان والثقافة :

لكل إنسان — فرد — شخصيته المتميزة المستقلة كما سبق ، ويعبر علماء الأنثروبولوجي وعلماء النفس الاجتماعي وعلماء التربية ، عن هذه

الشخصية ، (بالثقافة) ، فيقولون : إن لكل فرد ثقافته ، أى شخصيته ، ويقولون — فيما يقولون — إن الإنسان حيوان ذو ثقافة ، أى ذو شخصية متميزة .

ولكل مجتمع (شخصيته القومية) المستقلة ، التى تميزه عن المجتمعات الأخرى ، ويعبر علماء التربية والاجتماع عن هذه الشخصية (بالثقافة) أيضاً ، فيقولون : إن لكل مجتمع ثقافته ، أى شخصيته القومية .

« فالثقافة بالنسبة للفرد مرادف (للشخصية) ، إذ لكل فرد شخصيته ، التى يتميز بها ، عن غيره من الناس .

والثقافة بالنسبة للمجتمع ، مرادف (للشخصية القومية) ، التى يتميز بها هذا المجتمع ، عن غيره من المجتمعات ، فنجد سمات عامة للإنجليز ، تختلف عن سمات الفرنسيين والأمريكيين والروس والصينيين والمصريين والعراقيين ، وغيرهم وغيرهم »^(١) .

و « (ثقافة المجتمع) ، كما تستخدم الآن فى العلوم الاجتماعية » ، « تعنى طريقة الحياة الكلية للمجتمع ، وقد تتناول أسلوب تناول الطعام ، أو ارتداء الملابس ، أو استخدام اللغة ، أو تبادل الحب ، أو الزواج ، أو دفن الموتى ، أو لعب كرة القدم . وقد تشمل أيضاً قراءة الأدب ، أو سماع الموسيقى ، أو مشاهدة أعمال الرسامين والمثاليين ، أو الأنواع الأخرى من النشاط ، التى يعتقد أنها تمثل الثقافة بمعناها الضيق »^(٢) .

(١) دكتور عبد الفنى النورى ، ودكتور عبد الغنى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٦ ، ص ٥٤ .

(٢) أ. ك. أوتاواى : التربية والمجتمع — ترجمة دكتور وهيب ابراهيم سمعان وآخرين — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٠ ، ص ١٢، ١٣ .

ولا يستطيع العلم أن يجزم بطبيعة الحال ، ما إذا كانت الثقافة العامة للمجتمع ، هي محصلة ثقافات أبنائه ، أم أنها إطار عام ، ينتظم هذه الشخصيات ، ويطبّعها بطابعه .

وحول هذه القضية بالذات ، سوف يدور حديثنا في بقية هذا الفصل .

موقف الانسان من الثقافة :

يرى علماء الأنثروبولوجى Anthropology أن الإنسان مجرد « حيوان » ، أو كيان Organism ، رغم أنه — أيضاً — مخلوق متحضر ، له تاريخ ، وقيم اجتماعية ^(١) .

وهو مجرد حيوان ، لأن ثقافة المجتمع — فى نظر علماء الأنثروبولوجى — « تسمو » فوق مستوى الفرد ، فى قدرتها على تخليد نفسها ، وعلى البقاء بعد انقراض أى من الشخصيات التى تسهم فيها ، أو جميع الشخصيات التى سبق أن أسهمت فيها . « والثقافة قادرة على ذلك ، بسبب دورها المسيطر فى تكوين شخصيات الأفراد الجدد ، الذين وقعوا تحت تأثيرها ، لأنهم ولدوا فى مجتمع معين . ويولد الطفل دون شخصية ، وفى مراحل نموه ، تتسكون فيه الشخصية ، بسبب تفاعل إمكاناته الفطرية ، مع محيطه الخارجى » ^(٢) .

فالإنسان — فى رأى علماء الأنثروبولوجى — مجرد متلق للثقافة ، أو هو مجرد (قابل) للثقافة ، وليس (فاعل) فيها ، بلغة التأثير والتأثر العلمية .

(1) KROEBER, A L. : Anthropology (Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory); Revised Edition, Harcourt, Brace and Company, Inc , 1948, p. 1.

(٢) رالف لنتون (مرجع سابق) ، ص ٣٨٥ .

ويبنى علماء الأنثروبولوجى وجهة نظرهم هذه ، على أساس التكوين البيولوجى للإنسان ، كما وضعناه فى الفصل الأول ، وكما تناولناه فى مناسبات عدة ، فى الفصول التالية . فالإنسان — كما رأيناه — جهاز عصبي معتمد ، بالغ التعقيد ، ولا يمكن فهم الأساس البيولوجى للإنسان ، بمعزل عن هذا الجهاز العصبى المعتمد . وفى نظرهم أن « الحواس الجسمية ، مصدر هام من مصادر المعرفة ، فالمرئيات والأصوات والأذواق والروائح ، وإحساسات اللمس ، متضمنة فى كثير من ، إن لم يكن فى ، كل ما يعرفه الإنسان . فأعضاء الحس ، هى المسالك الأولية ، التى عن طريقها ينتسب الفرد الإنسانى للعالم المحيط به . والخلايا العصبية المستقبلة تتأثر بشكل من أشكال الطاقة ، كالضوء أو الحرارة أو الصوت ، وينتقل التأثير العصبى إلى مركز المخ ، الذى يناسبه . وهى مثل هذه الإشارات ، تساعد الفرد على أن يسلك ، حتى يدخل فى اعتباره الظروف المادية الواقعية . ويبدو أن التعلم ان يحدث دون المعلومات الحسية . والطفل بدون الإمكانيات الحسية ، لا يمكن أن ينمو . فمن خلال الحواس ، يعرف الفرد بناء العالم المحيط به ، الذى يجب أن يعيش فيه ، والذى يجب أن يتكيف معه إلى حد ما . فالحواس على هذا الأساس مرشد أساسى نحو الحقيقة »^(١) .

فالإنسان — من خلال جهازه العصبى — مضطر إلى أن يتعامل مع العالم الخارجى ، وأن يتكيف له ، مؤثراً فيه — إن استطاع — ومتأثراً به ... حتى يعيش .

ويرى دانييل كاتز ، أنه بينما « نريد بوجه عام ، أن يعترف بنا المجتمع ،

(١) فيليب ه . فينكس : فلسفة التربية — ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب النجى — دار النهضة العربية — ١٩٦٥ ، ص ٤٧٨ .

ويكافئنا ، فإننا نتأثر بقوة ، بالناس الذين يحيطون بنا مباشرة ، وبالجماعات المتجابهة ، والتي نشترك في عضويتها ، سواء بصورة رسمية أو غير رسمية » ، وأنه « كثيراً ما تقع أنانية الفرد ، في سبيل التطابق مع معايير الجماعة » ، وأن « قدراً كبيراً من المعايير الاجتماعية لثقافتنا ، اكتسبناها عن طريق العضوية ، رسمية كانت أو غير رسمية ، في جماعات كثيرة من مجتمعاتنا »^(١).

وكان الإنسان — في نظر هؤلاء العلماء — مجرد وعاء ، يصب فيه المجتمع ، ما أراد ويريد .

وهي وجهة نظر واسعة ، يكاد كل علماء النفس الاجتماعي وعلماء الاجتماع ، يأخذون بها ، ويبنّون عليها نظريات ، تتشعب ، ثم تعود لتتفق ، حول هذا الإطار .

وتبنى التربية الحديثة على وجهة النظر هذه ، فيحدد هدف التربية في « تمكين الفرد من أن يكون أكثر اتصالاً بالحياة الثقافية ، بالمجتمع الذي يعيش فيه »^(٢) ، وذلك لأن التربية — في نظر فلاسفة التربية ، بناء على وجهة النظر هذه — « هي عملية الارتباط بالثقافة ، والتلاؤم معها »^(٣) .

(١) دانييل كاتز : « أثر الجماعة في الاتجاهات والسلوك الاجتماعي » — ترجمة الدكتور مختار حمزة — الفصل الثامن من : ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيقية — بإشراف ج. ب. جيلفورد — والترجمة بإشراف الدكتور يوسف مراد — المجلد الأول — الميادين النظرية — دار المعارف بمصر — ١٩٥٥ ، ص ٣٣٣ — ٣٣٥ .

(2) BUTTS, R. FREEMAN : A Cultural History of Western Education, Its Social and Intellectual Foundations; Second Edition, Mc Graw-Hill Company, New-York, 1955, p. 15.

(3) READ, MARGARET : Education and Social Change in Tropical Areas; Thomas Nelson and Sons Ltd., Edinburgh, 1956, p. 96.

التكيف النفسى :

وهكذا يكون الإنسان — فى نظر علم النفس الاجتماعى — مجرد مادة أولية خام ، يتركها المجتمع (بصمته) ، بشكل واضح .
وتبلغ هذه (الجماعية) ذروتها ، عند الفلاسفة المثاليين الألمان^(١) ،
فالفيلسوف « المرى الألمانى هرবারى ، الذى عاش بين ١٧٧٦ — ١٨٤١ ،
هو أبرز من قال بنظرية التكوين العقلى ، بالتأثير الخارجى (لا الداخلى)
هذه^(٢) ، والفيلسوف هيغل (١٧٧٠ — ١٨٣١) « يرى أن الكون
خاضع لنظام عام ، وله مثل أعلى روحى ، وأن البشرية تتقدم وترتقى نحو
هذا الهدف الأعلى ، بواسطة المنظمات الاجتماعية ، وبواسطة اتحاد الفرد
واندماجه فى هذه المنظمات^(٣) ، وأن الدولة — التى تمثل المجتمع — نتيجة
لذلك — « (إله يمشى فى الأرض) »^(٤) .

(١) الفلسفة المثالية ، هى تلك الفلسفة التى لا ترى للأفراد وجودا خارج وجود الدولة ، ومن ثم تعطى الدولة أهمية كبرى ، وسلطات مطلقة ، ولو على حساب حريات الأفراد . وكان من أبرز من أوضحوا هذه الفلسفة ، الفيلسوف الاغريقى افلاطون (٤٢٧ — ٤٣٨ ق . م) فى القديم ، ثم هوبز وهارنجتن فى انجلترا ، وكانت وهربارى وفيخته وهيغل فى ألمانيا ، فى العصور الحديثة .

وقد تأثرت الماركسية بفلسفة هيغل تأثرا واضحا — وان عارضتها أحيانا .

(٢) الدكتور محمد فاضل الجمالى : تربية الانسان الجديد (محاضرات فى مبادئ التربية ، ألقى فى الجامعة التونسية) — الشركة التونسية للتوزيع — ١٩٦٧ ، ص ١٨١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٧٤ .

(٤) هـ . أ . ل . فشر : تاريخ أوروبا فى العصر الحديث (١٧٨٩ — ١٩٥٠) — تعريب أحمد نجيب هاشم ، ووديع الضبع — (جمعية التاريخ الحديث) — دار المعارف بمصر — ١٩٥٨ ، ص ٢٠٣ .

غير أن هذه (الجماعية) مهما بلغت، فإنها لا تبلغ ما بلغته في الشيوعية، كما بلورها كارل ماركس (١٨١٨ — ١٨٨٣)، فعند «كارل ماركس»، لا يكاد الفرد يتميز بكيان متفرد». «وعليه، فمعظم الدوافع، التي تبدو من الزاوية السيكلوجية، عدلا للمسالك، إنما هي في الحقيقة عديمة القيمة، لأنها ترجع هي نفسها إلى الدوافع الحقيقية، التي هي مصالح الطبقة الاجتماعية»^(١).

فمسيرة الفرد لمجتمعه، على هذا الأساس، هي السبيل إلى حصوله على الأمن الاجتماعي، والأمن البيولوجي أيضاً.

و «جوهر المسيرة»، على حد تعبير الدكتور سيد أحمد عثمان، «هو الصراع بين القوى الداخلية عند الفرد، وضغوط الجماعة»^(٢).

وثمة نماذج — أو أنماط — في رأيه — للمسيرة، هي :

« ١ — المسيرة المفرطة، أو الإمعنة Overcon oformity : وفي هذا النوع من المسيرة، يسلم الفرد ذاته كلية للجماعة، ولا يكاد يمارس، أو يريد أن يمارس، ما يخالفها، أدنى مخالفة ».

« ٢ — المسيرة Conformity »، حيث «يستجيب الفرد لضغوط الجماعة، بالتحرك في اتجاه المشابهة لها، دون تطرف أو مغالاة، كما في المسيرة المفرطة ».

(١) دكتور صلاح مخيمر، وعبد الله ميخائيل رزق : سيكلوجية الشخصية (مرجع سابق)، ص ١٧٢.

(٢) دكتور سيد أحمد عثمان : علم النفس الاجتماعي التربوي — الجزء الثاني — المسيرة والمغايرة — مكتبة الانجلو المصرية — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م، ص ٦.

« ٣ — المسايرة الظاهرية أو النفعية — التقيية Expedient Conformity » .

« ٤ — اللامسايرة Non conformity » .

« ٥ — المضادة Counterconformity or anticonformity » .

« ٦ — الاستقلال Independence » .

« ٧ — الاغتراب Alienation »^(١) .

ويتودنا ذلك — أردنا أم لم نرد — إلى موضوع ، يعتبره علماء الصحة النفسية ، أهم لكيان الإنسان ، من تكوينه البيولوجى ذاته ، وهو موضوع (الصحة النفسية) ، أو (التكيف النفسى) .

و (الصحة النفسية) هى — باختصار — « تكيف الكائن الحى للبيئة المحيطة به » ، أو « لبيئته المادية والاجتماعية »^(٢) ، وهى « شبيهة فى ذلك بالصحة الجسمية »^(٣) .

وقد يتحمل الإنسان آلام الجوع ، أو آلام المرض ، تدهم جزءاً معيناً من أجزاء جسمه ، ولكنه أمام أمراض النفس ، يهتز كيانه كله ، فيدفعه إلى (القلق) ، مما قد يؤدي به — فى النهاية — إلى الانتحار .

وتتركز أسباب المرض النفسى كلها ، فى عدم القدرة على (التكيف) ، مع البيئة ، التى يعيش فيها الإنسان .

(١) المرجع السابق ، ص ٦ — ٩ .

(٢) الدكتور عبد العزيز القوصى : أسس الصحة النفسية — الطبعة الرابعة — مكتبة النهضة المصرية — ١٣٧١ هـ — ١٩٥٢ م ، ص ٣ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٠ .

ومن ثم يسكون عدم (مسايرة) الإنسان لمجتمعه ، مؤدياً به إلى (القلق) ، بسبب عدم قدرته على التكيف مع ذلك المجتمع .

وحجم هذا (القلق) يختلف من إنسان إلى إنسان ، حسب درجة عدم المسايرة هذه ، وحسب قدرة الإنسان ذاته على الصمود .

وهنا يأتي دور (القوة الروحية) ، التي أغفلها علم النفس الحديث ، والتي سنراها في الفصل التالي ، وسنتحدث عن أهميتها في الإسلام — في الفصل الأخير من الكتاب .

دوافع السلوك في علم النفس الاجتماعي :

رأينا ، عند حديثنا عن دوافع السلوك في الفصل الثاني^(١) ، أن علماء النفس يقسمون دوافع السلوك ، إلى نوعين أساسيين من الدوافع ، أولها هو الدوافع الأولية Primary Drives ، والثاني هو الدوافع الثانوية Secondary Drives .

وهم يقصدون بالدوافع الأولية ، تلك الدوافع الغريزية ، أو البيولوجية ، التي لا فكاك للإنسان منها ولا مهرب ، ما لم يشبعها ، لأنها تتصل بالجهاز العصبي للإنسان ، أو « بالعقل الإنساني »^(٢) .

أما الدوافع الثانوية ، فيمكن أن توصف بأنها دوافع ذات أساس بيولوجي وغريزي أيضاً ، إلا أنها تتعدى كيان الإنسان الداخلي ، إلى المجتمع ، الذي يشبع هذه الدوافع فيه ومن خلاله ، حيث تتصل (بكيفية) إشباع الغرائز .

(١) ارجع الى ص ٤٨ ، ٤٩ من الكتاب .

(2) Mc DOUGALL, WILLIAM : An Introduction to Social Psychology; University of Paperbacks, Methuen, London, 1960, p. 17.

وكيفية إشباع الغرائز ، أمر يتصل بالمجتمع ، وتنظيمه لهذه الكيفية .
ومن ثم فالدوافع الثانوية — أساساً — دوافع اجتماعية بالدرجة الأولى .
وهكذا يتوزع الإنسان — في علم النفس — بين مدرستين أساساً ،
ومدارس علم النفس الأخرى ، تكاد أن تكون مدارس فرعية ، بجانب
هاتين المدرستين الأساسيتين ، حيث « انقسم الباحثون في علم النفس إلى
فريقين : فريق بحث مظاهر السلوك من زاوية الوراثة والفطرة والتكوين
البيولوجي ، وفريق آخر بحث مظاهر السلوك من زاوية البيئة ، وأثرها في
الكائن الحي » .

« فالذين يتخذون الجماعة أساساً للدراسة العلمية ، يميلون إلى التشيع
للمدركات الجماعية ، مثل العقل الجماعي ، وشخصية الجماعة ، والذين يتخذون
الفرد وحده أساساً للدراسة العلمية ، يميلون إلى إنكار العقل الجماعي ،
وإنكار شخصية الجماعة »^(١) .

أما مدارس علم النفس الأخرى ، كمدرسة التحليل النفسي ، أو مدرسة
علم النفس الفردي ، أو مدرسة علم النفس التحليلي ، أو المدرسة السلوكية
الميكانيكية ، أو المدرسة السلوكية الديناميكية ، أو مدرسة تحليل العوامل ،
أو مدرسة الجشطالت^(٢) — فهي مدارس يمكن أن تندرج — بصورة
أو بأخرى — تحت إحدى هاتين المدرستين ، أو تحتهما معاً .

(١) الدكتور فؤاد البهي السيد : علم النفس الاجتماعي — الطبعة
الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٥٤ ، ص ١١٧ .

(٢) الدكتور يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام — من
(منشورات جماعة علم النفس التكاملية) — الطبعة الرابعة — دار المعارف
بمصر — ١٩٦٢ ، ص ٨ ، ٩ .

ويؤدي (التكيف) مع الجماعة ، ومسايرتها — كما سبق — إلى (الصحة النفسية) ، في نظر علماء النفس الاجتماعي ، ويؤدي (عدم التكيف) معها ، إلى الشذوذ النفسي ، أو الشذوذ العقلي .

وليستطيع الإنسان أن (يتكيف) مع بيئته ، يقول علماء النفس ، إن الإنسان تسيره — اجتماعياً — مجموعة من الحاجات ، أو دوافع السلوك ، منها الحاجة إلى الأمن ، والحاجة إلى المحبة ، والحاجة إلى التقدير ، والحاجة إلى النجاح ، والحاجة إلى الحرية ، والحاجة إلى الانتماء (أو الحاجة إلى الجماعة)^(١) ، ويضيف إليها كيرتس الحاجة إلى التجارب ، والحاجة إلى الاعتراف^(٢) ، أي أن يحس الفرد بأنه معترف به ، بين أفراد الجماعة التي يعيش فيها .

الشذوذ النفسي ، والشذوذ العقلي :

و « يختلف الباحثون في فهمهم لكلمة (شاذ) ، وتفسيرهم لمدلول (الشذوذ) »^(٣) ، ويعود هذا الاختلاف إلى اختلاف المنظور الذي ينظر به كل باحث إلى الشذوذ والشاذ — ففرق بين رجل الدين ورجل الأخلاق ، وعالم النفس ، وغيرهم ، في النظرة إليهما .

فلسفة كل علم من العلوم ، هي التي تحدد السوى والشاذ .
ولكن علماء النفس الاجتماعي ، يتفقون على أن للشذوذ معنى (اجتماعياً) ، بمعنى أن الشاذ ، هو الخارج على المألوف في المجتمع .

(١) الدكتور ابراهيم وجيه محمود (مرجع سابق) ، ص ٨٥ — ٩١ .

(٢) CURTIS, JACK H; Op. Cit., pp. 232, 233.

(٣) دكتور مصطفى فهمي : الشذوذ النفسي — مكتبة مصر — ١٩٥٧ ،

ومن ثم يختلف (الشذوذ) — في نظرهم — من مجتمع إلى آخر ، لأن « ما يعد لائقاً ومألوفاً في مجتمع ما ، ينظر إليه على أنه خروج على المألوف في مجتمع آخر — ذلك أن فكرة المألوف تتغير بتغير البيئات والحضارات والثقافات والديانات »^(١) .

ويقسم علماء النفس — على هذا الأساس — الشذوذ إلى نوعين :

(أ) شذوذ نفسى .

(ب) شذوذ عقلى .

ومرجع الشذوذ النفسى — في نظرهم — هو سوء التكيف الاجتماعى ، حيث أن « دوافع الإنسان تحركه ، فيسلك سلوكاً معيناً في البيئة التى يعيش فيها ، وهو يستهدف من هذا السلوك الحصول على الملاءمة ، التى تحقق له الشعور بالأمن والارتياح . إلا أنه يحدث أثناء محاولة الإنسان للتكيف ، أن ينجح ، أو يفشل أحياناً أخرى . وفى حالة الفشل ، ينشأ عدم التوافق ، وهو نتيجة طبيعية لردود الأفعال ، الناتجة عن اصطدام الفرد بالبيئة الخارجية ، وما تحتويه من عقبات وصعاب ، وكف ومنع وإحباط »^(٢) .

ومن الأمراض النفسية ، التى تنتج عن سوء التكيف هذا — القلق المرضى ، والهستيريا ، والشعور بالضعف والوهن والإجهاد بشكل مرضى ، والأعمال القسرية والوساوس ، والجلجلة فى الكلام ، والسلوك السيکوباتى^(٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٥١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥٣ .

أما الشذوذ العقلي — في نظرهم — فهو « يجعل صاحبه يعاني اختلالاً شاملاً ، واضطراباً في شخصيته ، يؤدي به إلى اختلال بعض وسائل التكيف والتوافق الاجتماعي ، وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يجهل الأسباب الكامنة وراء شذوذه ، وذلك لأنه لا تكون لديه بصيرة بمشكلاته »^(١).

وهم يقسمون الأمراض العقلية عموماً إلى نوعين :

أمراض عضوية ، وأمراض غير عضوية .

وتعود الأمراض العضوية — في نظرهم — إلى « إصابة الجهاز العصبي المركزي (المخ) بالجرح والتلف ، نتيجة لإصابة معينة ، أو الضمور بسبب الشيخوخة ، المصحوبة بانهيار الوظائف الجسمية ، أو التعرض لبعض التغيرات النيورولوجية ، بسبب التسمم ، نتيجة عوامل خارجية ، كتعاطي المخدرات ، أو نتيجة عوامل داخلية ، كإفرازات الغدد »^(٢).

أما الأمراض العقلية غير العضوية ، فإنهم يختلفون « في تفسير العلة الكامنة وراء أمراض المجموعة الثانية من الأمراض العقلية ، إلا أنهم اتفقوا على أن ما ذكر من أسباب ، لا يمكن اعتباره متصلاً بالناحية العضوية ، ذلك لأن الاضطراب — كما بينوا — يرجع إلى خلل في الوظائف العقلية ، دون أن يكون لذلك سبب عضوي واضح .

وتشمل المجموعة الثانية من الأمراض ما يلي :

١ — جنون المراهقة .

(١) المرجع السابق ، ص ١٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥ ، ١٦ .

٢ — جنون العظمة وجنون الاضطهاد .

٣ — الموس والاكتئاب^(١) .

وهكذا يكون كل الناس — في نظر علماء النفس — شواذ نفسياً ،
بشكل أو بآخر .

ويكون كل الناس — في نظر هؤلاء العلماء أيضاً — مجانين ، والجنون
— كما يقولون — فنون .

ومرجع هذا الشذوذ والجنون ، هو (المنظور) الذى نظريه هؤلاء
العلماء إلى الإنسان ، فقد نظر إليه علماء النفس الاجتماعى ، كما نظر إليه كل
علماء النفس الآخرون ، على أنه حيوان اجتماعى ، وظيفته أن يسترضى المجتمع
الذى يعيش فيه ، حتى يتمكن من (التكيف) معه ، وإشباع حاجاته منه .

ويحمل المصلحون واثوار ، من هذا الشذوذ والجنون ، على نصيب
الأسد بطبيعة الحال ، رغم أنهم هم الذين يحولون المجتمع كله ، من حال
إلى حال .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٩ .

الفصل الخامس

الإنسان . . . روحياً

تقديم :

رأينا — في الكتاب الأول من السلسلة^(١) — أن « الدين مطلب لغريزة أصيلة من غرائز الإنسان ، لا يسع المرء أن يتجاهلها »^(٢) ، وأن الإنسان « استشعر بغريزته وجود قوة أعلى ، نى التى خلقت العالم ، وهى التى تقوده إلى مصير خفى »^(٣) ، وأنه — نتيجة لذلك — كانت « فى الإنسان (حاسة) روحية »^(٤) ، وكانت « نزعة الإيمان بالله قيمة فى الإنسان منذ خلقه ، وطبيعية فى نفسه كطبيعة حياته »^(٥) ، وكانت « جذور هذه الغريزة الإنسانية ، هى إحساس البشر بحاجتهم إلى الرب الخالق ، ففكرة الله خالق ، وأنا عبده ، منقوشة فى اللا شعور الإنسانى »^(٦) .

(١) دكتور عبد الغنى عبود : العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ٤٤ — ٦٩ .

(٢) الشيخ أحمد حسن الباقورى : « الدين أصل فى الفطرة الإنسانية » — منار الإسلام — تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف فى دولة الامارات العربية المتحدة — العدد الأول — محرم ١٣٩٦ هـ يناير ١٩٧٦ م ، ص ٢٩ .

(٣) الدكتور أحمد عروة : الإسلام فى مفترق الطرق — نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين — دار الشروق — ١٩٧٥ ، ص ٣٧ .

(٤) عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا ، قضية الألوهية . . . بين الفلسفة والدين — الطبعة الثانية — دار الفكر العربى — ١٩٧١ ، ص ٩٠ .

(٥) عبد الرزاق نوفل : الله ، والعلم الحديث — الناشر العرب — دار الشعب — ١٩٧١ ، ص ١٥ ، ١٦ .

(٦) وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مدخل علمى الى الإيمان (مرجع سابق) ، ص ١٥٤ .

كما رأينا — فى الكتاب الثانى من السلسلة — أن هذا الإحساس الدينى أو العتائدى ، إنما هو « إحساس طبيعى ، يحس به الإنسان ، من حيث هو إنسان .

وهوطن هذا الإحساس فى الإنسان ، هو لا شعوره فى الغالب » .

« وما دام لا شعور الإنسان هو موطن هذا الإحساس ، فإنه إحساس يسيطر على عقله وفكره ، ويسيطر على جوارحه ، ويسيطر على كيانه كله ، أراد أم لم يرد ، عرف سبب هذه السيطرة أم لم يعرفها ، ووصل إليها بعقله أم لم يصل »^(١) .

فلا شعور — فى نظرى — مستقر أسى الغرائز الإنسانية ، وهى غريزة الاتصال بالله ، أو غريزة التدين ، وليس مستودعاً لأكثر هذه الغرائز انحطاطاً ، كما يقول بذلك فرويد والفرويديون .

وقد بدأ علم الروح ، كفرع متصل بعلم النفس أو منفصل عنه ، يفرض نفسه على جملة الدراسات الحديثة ، بعد أن صارت الروح (حقيقة) واقعة ، لا جدال فيها ، وصارت موضوعاً لبحث الباحثين ، ودراسات العلماء ، وعرضة للقياس ، من خلال الأدوات والأجهزة .. العصرية^(٢) .

ورغم أن هذه الدراسات (الروحية) الحديثة ، تؤيد وجهة نظر الأديان

(١) دكتور عبد الغنى عبود : الله والإنسان المعاصر (مرجع سابق) ،

ص ٢٠ .

(٢) لنا عود الى هذا الموضوع مرة ثانية ، فى نهاية هذا الفصل ، عند حديثنا عن (الروح فى نظر العلم الحديث) ، ولنا عود تفصيلى اليها فى كتابنا التالى من السلسلة ، عن (اليوم الآخر) .

الساوية ، وتضرب بما يدعيه العلم الحديث عرض الحائط ، وتؤيد — بالتالى — وجهة نظرنا فيما ندعيه فى هذا الفصل ، فإننا نصر على أن كل ما يصل إليه العلم الحديث ، متصلا بمسائل الروح ، لا يعد إلا قليلا لا يذكر ، من كثير كثير ، لا يمكن أن يصل إليه ، فى هذا المجال ، وهنا نسترجع قول الله سبحانه فى هذا الشأن :

— « ويسألونك عن الروح ، قل : الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » (١) .

فالاهتمام بالمسألة اهتمام قديم ، وهو ليس اهتماما حديثا ، فرضه التقدم العلمى الحديث .

وقد كان للقدماء فيها أبحاث ودراسات ، وشطحات فلسفية أو صوفية ، كل ما فعله العلم الحديث ، أنه طرحها على بساط البحث التجريبي ، تماما كما كان لهم فى النفس (وعلم النفس) أبحاث ودراسات ، وشطحات فلسفية ، جاء العلم الحديث ، فأكد ما أكد منها بالتجربة ، وألغى ما ألغى .

وليس الاهتمام بمسألة الروح ، فى القديم أو الحديث ، بالأمر المستغرب ، ولكن الأمر المستغرب هو ألا يهتم بها أحد ، خاصة وأنها تتصل بالوجود الإنسانى كله ، فهى — لذلك — أكثر إلحاحا من علم النفس ، بفروعه المختلفة ، ومن الطب أيضا .

وما وصل إليه العلم الحديث بالتجربة ، وما وصل إليه الفكر القديم بالتصوف أو التفكير ، لا يزال — وسيظل — قليلا قليلا ، على حد التعبير القرآنى .

الروح في فكر القدماء :

تكاد فكرة الروح أن تكون واضحة في كل الفكر القديم ، وإن اختلف (شكل) هذه الروح ، من مكان إلى مكان ، بطبيعة الحال ، بين تناسخ الأرواح في الفكر الهندي القديم ، مثلاً ، وبين عودة هذه الروح إلى جسدها بعد فترة ، طالت أو قصرت ، في الفكرى المصرى القديم .

كان الهنود يعتقدون أن الروح — بمجرد مغادرتها جسدها — تنتقل إلى جسد آخر ^(١) ، ومن ثم كان إحراق جسد الميت ، ولا يزال ، عند الهنود .

ويرى الدكتور رءوف عبيد ، أن الديانة الهندية تعتبر « أقدم الديانات في العالم أجمع » ، و « هي الديانة الفيديّة ، وهى الشكل الفطرى الأول للدين الهندوسى ، المأخوذ عن كيب الإله (فيدا Veda) الأربعة ، المكتوبة باللغة السنسكريتية ، والمنسوبة إلى وحى نزل من السماء على براهما . وهذه الكتب هى ساما ورج وياجور وأثارفا . وتشرح الفيدات طبيعة براهما ، الإله الخالق ، الذى هو (أنما) ، أو النفس الخالدة فى الإنسان ، وتصور الكون كنسيج متطور من كيان الله ، كما تجمل امتزاج الفرد مع الله ، صورة لامتزاج النفس مع الروح » .

« وهى مؤسسة على عقيدة خلود الروح ، والعودة إلى التجسد ، أو رجعة الروح ، والإيمان بإله واحد ، وبالسما التى تصعد إليها الأرواح الصالحة ، فيتلقاهما (ياما) ، الذى يرفعها إلى الجنة ، حيث تنعم بكل اللذائذ الأرضية ، التى تكون قد اكتملت وأصبحت أبدية » .

(١) دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ٦٠ .

« ويعتبر مذهب اليوجا الهندي بوجه خاص ، من المذاهب الشرقية الهامة ، في الزهم العميق للروح » . « والإيمان بالروح وبالخلود ، يبلغ ذروته عند أتباع هذا المذهب بوجه خاص ، بما يستتبعه الإيمان من وجوب اتباع أنظمة صارمة ، من الزهد والتتشف وضبط النفس ، للوصول إلى المواهب الروحية القوية »^(١) .

وكان المصريون يعتقدون أن الروح تغادر جسدتها لفترة ، وأنها سرعان ما تعود إليه ، ومن ثم كان اهتمامهم بإقامة القبور والأهرامات ، ووضعهم ألواناً من الطعام والشراب والحلى ، بجوار الجسد ، حتى يستخدمها الميت ، بمجرد عودة الحياة إليه ، كما كانوا يشقون ثقباً في القبر ، تعود منه الروح ، حين تعود . وأكثر من ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الآلهة التي عبدوها ، حيوانات كانت أو بشراً — « قد حلت فيها أرواح الآلهة التي كان عليها أن تسكن جسداً ، تتجسد فيه ، عند هبوطها إلى الأرض »^(٢) .

ويرى الشهيد سيد قطب ، أن فكرة خلود الروح ، عميقة في الفكر الإنساني ، منذ آدم ، فإن « شخصية آدم في قصص القرآن ، لنموذج (للإنسان) ، بكل متموماته وخصائصه . ومن أظهر تلك المقومات والخصائص ، ذلك الضعف البشري الأكبر ، الذي يجمع كل نواحي الضعف الأخرى فيها ، الضعف أمام الرغبة في الخلود .

(١) الدكتور رؤوف عبيد : مطول الإنسان روح لا جسد (الخلود - العقل - الاعتقاد ، في ضوء العلم الحديث) - الجزء الأول - الطبعة الثالثة - دار الفكر العربي - ١٩٧١ ، ص ١١٣ ، ١١٤ .

(٢) دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل علي (المرجع

الأسبق) ، ص ٧٧ .

وقد لمس إبليس موضع الضعف هذا ، فاستجاب له آدم ، واستجابت له حواء : (قال : هل أدلك على شجرة الخلد وملاك لا يبلى) . فالإنسان القانى ، حريص على الخلود أبداً ، فلما لم ينله كما مناه الشيطان ، ظل وسيظل يحاوله بمختلف الطرق . بالنسل ، وبالذكر ، وبالخيال . فإن لم ينفعه هذا كله ، نفعه الدين ، الذى يضمن له البعث مرة أخرى ، ويضمن له نوعاً من الخلود أيضاً^(١) .

فهى (الفطرة) الإنسانية ، تأبى انتهاء الحياة بمجرد الموت . ولو أن حياة الإنسان كانت تنهى بالموت ، كما تنهى حياة الحيوانات والطيور والهوام ، « فما أبشعها من مأساة تدعو إلى القنوط ، وتحنق في الأحياء منا إرادة الحياة !

ومن قديم ، حاولت البشرية ، قبل عصر الأديان ، أن تقاوم فكرة العدم ، وكأنها أدركت بفطرتها أن كل مغريات الوجود ، لا تكفى لحماية الإنسان من رفض حياة ، تنهى حتماً بهذا المصير الرهيب .

ولعلها في عصورها البدائية ، كانت مدفوعة إلى هذه المقاومة بغريزة البقاء ، أو محكومة بالسنن الكونية ، التى تريد لهذه الحياة أن تستمر .

« وكانت عقيدة البعث في الديانة المصرية ، القديمة محاولة مستبسلة ، لمقاومة فكرة العدم بعد الموت ، وهذه العقيدة ، هى التى هيات للإنسان وادى النيل ، قدرته المبدعة ، على بناء الحضارة البشرية الأولى »^(٢) .

(١) سيد قطب : التصوير الفنى في القرآن - دار الشروق ، ص ١٦٩ .

(٢) الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) : القرآن وقضايا الإنسان - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٢ ، ص ١٥١ ، ١٥٢ .

وعندما يساير الإنسان هذه (الفطرة) ، يتكامل الكيان الإنساني ،
وتكون حضارة ومدنية .

. وقد ساير الفكر المصري الفرعوني القديم هذه الفطرة ، فقد « كان
التفكير (الفرعوني) » ، « أول تفكير جدى منظم فى شأن الروح »^(١) ،
فكانت الحضارة المصرية الفرعونية .. رائعة ورائدة .

كذلك وجدت (الزوج) فى فكر فلاسفة الإغريق ، وعلى رأسهم
أفلاطون (٤٢٧ — ٣٤٨ ق.م) ، وإن سميت (بالنفس) ، وهى — عند
أفلاطون — موجودة « فى عالم العقل أو المعنى ، أو فى عالم الصحاح والمثل » ،
وهى « تعرف الحقائق بالتذكر ، ولا يجلبها عنها إلا حجاب الجسد ، وضلال
الحس والشهوة ، وهى خالدة ، لا تموت ، لأنها جوهر بسيط ، لا يتحلل كما
يتحلل الجسد المركب . ولكنها تلبس المادة فى حياتها الجسدية ، ثم تفارقها
إلى عليين ، لتعيش بين الأرباب والملائكة والأرواح »^(٢) .

الروح فى المسيحية :

ورث الرومان الإغريق ، فى العلم والفلسفة والفن ، وتأثروا بهم فى كل
شئ ، بعد أن سيطروا على بلادهم ، وصيروها جزءاً من الامبراطورية
الرومانية الضخمة .

وفى ظل الحضارة الرومانية ، والامبراطورية الرومانية ، ظهرت
الدعوة المسيحية .

(١) عبد الكريم الخطيب : الله ... والانسان ، قضية الألوهية ...
بين الفلسفة والدين — الطبعة الثانية — دار الفكر العربى — ١٩٧١ ،
ص ١٣٠ .

(٢) عباس محمود العقاد : الشيخ الرئيس ابن سينا — الطبعة
الثانية — رقم (٤٦) من سلسلة (اقرأ) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٧ ،
ص ٣٨ — ٤٠ .

ونحت المسيحية في هذه القضية - قضية الروح - منحى قريباً من المنحى الذى نجاه الفكر الإغريق .

فأفلاطون يرى أن سمو الروح رهن بسمو الجسد ، وسمو الجسد رهن بسمو الروح ، وأن مصير الروح « مقدور بمصير المادة التى تلابسها ، فإن هبطت مع مادة الجسد ، صارت إلى جسم حيوان أو حشرة أو مخلوق حقير ، وإن ترفعت عن مادة الجسد ، صعدت إلى الرفيق الأعلى ، وعادت إلى عالم الخلد والكمال »^(١) .

فالجسد والروح كانا على طرفى نقيض ، عند الفلاسفة الإغريق . وظلت الخصومة بينهما فى المسيحية ، بل لعلها زادت — فى المسيحية — شدة .

وتعتبر تلك الخصومة بين الروح والجسد ، هى المحور الأساسى الذى تقوم عليه المسيحية كعقيدة دينية ، وبدونها ، أو بدون ذلك المحور ، تختل تلك العقيدة ، أو يختل فهمها .

فالإنسان — فى المسيحية — وارث خطيئة أبى البشر آدم ، ومن ثم أرسل الله ابنه (هكذا) ، وصلبه ، ليخلص البشرية من خطيئة آدم . أو على حد تعبير يوحنا الرسول :

« وكما رفع موسى الحية فى البرية ، هكذا ينبغي أن يرفع الإنسان : لكي لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية ، لأنه هكذا أحب الله العالم ، حتى بذل ابنه الوحيد ، لكي لا يهلك كل من يؤمن به ،

(١) المرجع السابق ، ص ٤٠ .

بل تكون له الحياة الأبدية . لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم ، بل ليخلص به العالم . الذى يؤمن به لا يبدان ، والذى لا يؤمن قد دين ، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد »^(١) .

ولا يخفى المدافعون عن المسيحية جذور هذه الفكرة ، فى العقائد الدينية غير السماوية السابقة ، كعتيدة قدماء المصريين ، التى دارت حول عبادة هوراس ، الذى « دعى ابن الآب الوحيد ، وكلمة الآب ، ومبرر البار ، والملك الأبدى ، إلخ) » ، و « هذه الألقاب » ، « منها ما يشبه ألقاب المسيح ، ومنها ما ليس كذلك ، وقد أطلق كثير منها على الآلهة الأخرى »^(٢) .

كذلك « وجد فى كتب الهنود الدينية ، قولهم — إن الإنسان كفر عن ذنوبه ، بنباتات الأرض ، ثم بحيواناتها ، ثم بفلة كبد ، لكنه لا يمكن أن يخلص منها ، إلا إذا كفر عنها بإلهه » ، كما تقول « فلسفة سقراط » : « إن الإنسان لا يمكن أن يخلص من خطاياها ، إلا إذا نزل أحد الآلهة ومات ، للتكفير عنها »^(٣) .

فالإنسان — وارث الخطيئة — لا يتطهر من خطيئته ، إلا إذا طهر نفسه منها ، بتعذيب جسده ، حتى تستخلص روحه ، فتعذيب الجسد ، هو سبيل خلاص الروح فى المسيحية .

(١) العهد الجديد : انجيل يوحنا — ٤ : الاصحاح الثالث : ١٤-١٨ .

(٢) كتاب البراهين العقلية والعلمية ، فى صحة الديانة المسيحية — تأليف وجمغ : القائممقام تترتن ، من فرقة المهندسين — ترجمة حبيب افندى سعيد — الطبعة الثانية — مطبعة النيل المسيحية بالمنيا بمصر — ١٩٢٥ ، ص ٤٥٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٤٦١ — من الهامش .

ولم يكن غريباً — لذلك — أن يعظ السيد المسيح تلاميذه : « إن أراد أحد أن يأتى ورأى ، فليترك نفسه ، ويحمل صليبه ، ويتبعنى . فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها . ومن يهلك نفسه من أجلى مجدها »^(١) .

ولم يكن غريباً — بعد ذلك — أن يقول بولس الرسول لأهل غلاطية : « اسلكوا بالروح ، فلا تاكلوا شهوة الجسد . لأن الجسد يشتهى ضد الروح ، والروح ضد الجسد »^(٢) .

الروح فى الاسلام :

ويرد لفظ (الروح) فى القرآن الكريم ، فلا يملك القارىء إلا أن يحس بأنه هو (الرابطة) ، التى تربط الإنسان بربه وخالفه .

ولكن : على أية صورة يتم هذا الرباط المقدس ، بين الله ، وخليفته الإنسان ؟
يجيب القرآن الكريم على السؤال بحسم : (قل : الروح من أمر ربي)^(٣) — كما سبق .

ويرد لفظ (الروح) فى القرآن الكريم ، منسوباً إلى الله سبحانه ، فى أكثر المواضع التى يرد فيها ، ولكنه قد يرد مشيراً إلى العلاقة التى تربط بين الله سبحانه ، وأى إنسان :

« وإذ قال ربك للملائكة : إن خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ، فقعدوا له ساجدين »^(٤) .

(١) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الاصحاح السادس عشر : ٢٤ ، ٢٥ .

— انجيل لوقا — ٣ : الاصحاح التاسع : ٢٣ ، ٢٤ .

(٢) العهد الجديد : رسالة بولس الرسول الى أهل غلاطية — ٩ : الاصحاح الخامس : ١٦ ، ١٧ .

(٣) قرآن كريم : الأسراء — ١٧ : ٨٥ .

(٤) قرآن كريم : الحجر — ١٥ : ٢٨ ، ٢٩ .

وقد يرد مشيراً إلى العلاقة (الخاصة) بين الله سبحانه ، والمصطفين من عباده :

— « فادعوا الله مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات ذو العرش ، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ، لينذر يوم التلاق »^(١) .

— « لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا إن حزب الله هم المفلحون »^(٢) .

والروح — على أية صورة وردت في القرآن الكريم — إنما تسكن جسد الإنسان ، وهي ليست عنه بمعزل .

ويغلب على الظن أن هذه (الروح) — أو هذا (السر الإلهي الأعظم) — هي التي تجعل الإنسان إنساناً ، وبدونها يستحيل الإنسان حيواناً ، كما يقول بذلك علم النفس الحديث ، بفروعه المختلفة ، كما سبق .

فالجسد الإنساني ، بكل أدواته وأجهزته ومعداته ، أشبه بأسلاك تمتد في جدران منزل من المنازل ، ولكنها بذاتها لا تقدر على أن تشع نوراً ، أو تقوم بأية وظيفة تلقى عليها ، ما لم يسر في أنحائها التيار الكهربائي .
فالتيار الكهربائي لا يستطيع أن يسر في المنزل ، بدونها .

(١) قرآن كريم : غافر — م ٤ : ١٤ ، ١٥ .

(٢) قرآن كريم : المجادلة — م ٥٨ : ٢٢ .

(م ٧ الانسان في الإسلام)

وهي لا تستطيع - بدون ذلك التيار - أن تشع نوراً ، أو توفر طاقة .

ومن ثم لا يمكن أن يكون الإنسان إنساناً ، ولا أن يعلو على الحيوانات ، بدون الروح ، ولا يمكن للروح أن توجد بدون الجسد .

فمن خلال الجسد ، تمارس الروح وظائفها في حياة الإنسان ، فترتقي به عن عالم الحيوان ، وتجعل له في الحياة رسالة ، يعرفها ، ويعي أعباءها وتبعاتها ، وينهض بها .

ولنا عود إلى هذه القضية من جديد مرتين : مرة عند الحديث عن الروح في نظر العلم الحديث ، بعد قليل ، ومرة ثانية عند الحديث عن الإنسان في الإسلام ، في الفصل الأخير من الكتاب .

الروح في نظر العلم الحديث :

واقترح العلم الحديث مجال الروح ، وأخضع بحوثه فيها للتجربة العملية . وخرج لنا العلم الحديث بنتائج .. المدهشة .

ويرى الدكتور رءوف عبيد ، أن بداية الاهتمام بهذا العالم الروحي ، كانت سنة ١٨٤٨ ، حيث عزيت إليها - في الولايات المتحدة الأمريكية - مجموعة من الظواهر ، وأن « اكتشاف الاتصال اللاسلكي وتقدمه » « كان » « عاملاً هاماً ، في تدليل كثير من الاعتراضات النظرية ، التي كانت تثار في الماضي ، حول وجود عالم الروح هذا ، لأنه عن طريق هذا الكشف الجديد ، أصبح من المفهوم التحدث عن أطوال الموجات ، وكيف ، أن لكل شيء رتبة تردد أو اهتزاز ، وبالتالي طول موجة . كما أصبح من المفهوم يتحدث عن العقل الكوني العام ، بوصفه جهازاً للإرسال ، وعن عقل

الإنيان، بوضفة جهازاً صغيراً للاستقبال ، مَحْدود القدرة بمستوى
صاحبة» (١).

ومن ثم كان للأنبياء قدرة خاصة .. في مسألة القدر على الاستقبال من هذا (العقل البكروني العام) .. لا وجه للمقارنة بينها وبين قيراط غيرهم من الناس .. مهما يبلغوا من العبقرية والنبوغ ، وقد كانت « حياة نبينا في الدنيا » ، ثم في ضمير الأمة الإسلامية » ، على حد تعبير الدكتور عبد الرحمن بدوي - « تمثل تلك الصورة أزوع تثنيان . أما في حياته ، فتبدأ شعوره بالرسالة الإلهية ، التي أُلقيت إليه ، من لدن الواحد القهار الرحمن مناداً ، ابتداءً من تحننه ، حتى حجة الوداع » ، « فابتداءً شعوره بأنه وسيط بين الله وبين البشر ، بأنواع الرؤيا الصادقة ، التي كانت تخيئه (كخلق الضبح) »^(٢) .

وعلم الروح فرع من فروع علم النفس ، وإليه يلتفت كما يهتم من اسمه في اللغة الانجليزية Psych Science ، أو في اللغة الفرنسية Science Psychique ، فكلاهما نسبة إلى اللفظ اللاتيني Psyche بمعنى نفس ، وإليها ينسب علم النفس ذاته ، فيسمى بالإنجليزية Psychology ، وإن كان المهتمون بشئون الروح أنفسهم ، يذكرّون هذه الصلة ، بين علم الروح وعلم النفس (٣) .

(۱) الدكتور وعوف عبيد: مطول الإنسان روح ، لا جسد ، الجزء الأول (مرجع سابق) ، ص ۲۹ .

(٢) الدكتور عبد الرحمن بدوي: الانسانية والوجودية (في الفكر العربي - مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٧، ص ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧) (٧)

(٣) الدكتور رءوف عبید : مظل / الاسنان وروح لا اجتنبوا الجوارح
الاول (المرجع السابق) ، ص ١٥١ .

ويكفي أن ماكدوجل W. Mc Dougall (١٨٧١ — ١٩٣٨) « الذي عرضنا رأيه في (دوافع السلوك) ، عند الحديث عن (الإنسان .. نفسياً) » في الفصل الثاني^(١) ، والذي يعتبر من أكبر علماء النفس ، كان ممن وجهوا البحوث في علم النفس وجهة خاصة ، فأنشأ « معامل للباراسيتكولوجي » داخل جامعة ديوك ، وهي المعامل التي تمت مع الوقت ، وتولى إدارتها من بعده مديرها الحالي ، العلامة ج.ب. راين Joseph Banks Rhine .

وقد نجح مكيدوجل — كما نجح من بعده راين — في زعزعة أسس علم النفس المادي ، وتقويض كيانه ، ثم جاء من بعدهما يونج ، أشهر علماء النفس بعد فرويد ، لينعني هذه الأسس إلى الأبد ، كما يحل محله علم الروح ، أو إن شئت ، علم النفس الروحي^(٢) .

ومثلما بالغ علم النفس — المادي — كما رأينا في القصول الثلاثة السابقة — في بيان أهمية الجسد وحاجاته ، بالغ علم النفس الروحي ، في بيان أهمية الروح في حياة الإنسان ، حتى قالوا « إن الروح — لا الجسد — هي التي تمنح الإنسان شخصيته » ، و « إن الروح بدون الجسد ، لاتنقص شيئاً يذكر بالتالي ، وتكون هي جوهر الإنسان . فالروح هي صانعة الجسد ، كما هي صانعة مصيرها ، في حدود نواميس الطبيعة »^(٣) .

ومن ثم وقع رجال علم النفس الروحي ، في نفس الخطأ الذي وقع فيه رجال علم النفس المادي ، حيث بالغوا في إعطاء الأهمية ، لجانب واحد من

(١) ارجع الى ص ٤٩ من الكتاب .

(٢) الدكتور ديفيد : منظور الانسان روح لا جسد — الجزء الأول (المرجع السابق) ، ص ٢٩٥ ، ٢٩٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٠١ .

جوانب الإنسان ، دون سائر الجوانب ، ومن ثم لم يكن غريباً أن يفكروا بلغتهم ، ويعتبروا الدين (غريزة) ، « شأن غريزة البحث عن الطعام ، أو الدفاع من النفس ، أو أية غريزة أخرى »^(١) ، وأن هذه « الغريزة الدينية ، أودعتها في النفوس ، طبيعة حانية ، لخدمة تطور الذات ، وارتقاءها ، عن طريق إحساسها بالدين بالقوة الخالقة ، وبالخلود ، وبالثواب والعقاب »^(٢) .

ورغم اعتراضنا على (تعصب) علماء النفس الروحي ، أو علماء الروح ، للروح وأهميتها ، فإننا نجد في بعض ما يقولونه ، حقائق لابد أن نشير إليها . لقد ثبت من خلال ما قاموا به من دراسات علمية — أن للإنسان جسمين ، أو كيانهين ، جسم — أو كيان — فيزيقي ، هو الذي نراه ، وجسم — أو كيان — أثري ، لا نراه .

ونحن نستطيع أن نرى الجسم الفيزيقي ونسمعه ، لأنه يهتز — أو يتردد — بذبذبة تستطيع حواسنا التقاطها ، أما الجسم الأثري ، فلا نستطيع أن نراه أو نسمعه ، لأنه يهتز — أو يتردد — بذبذبة لا تستطيع حواسنا التقاطها ، تماماً كما لا نستطيع التقاط الأشعة الكونية ، والأشعة الطويلة ، والأشعة السينية ، والأشعة الحرارية ، فهذه الأشعة كلها موجودة ، ولكن أجسامنا العادية لا تستطيع التقاطها ، وإن كانت هناك أجهزة خاصة ، تلتقطها بالفعل .

و « عالم الروح ، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس — مع وجوده الحقيقي —

(١) . الدكتور رءوف عبيد : مطول الإنسان روح لا جسد (الخلود — العقل — الاعتقاد ، في ضوء العلم الحديث) — الجزء الثاني — الطبعة الثالثة — دار الفكر العربي — ١٩٧١ ، ص ٨١١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٨٠٧ .

لأنه أثير ، يهتز ، أى يتردد ، بسرعة تتجاوز سرعة الضوء . فالأثير وسط غير مادي ، يتفاعل في كل شيء . وهو صلب جداً ، ومرن جداً ، في نفس الوقت . « وهو يقع في منظمة اهتزاز ، تتجاوز حتماً مطابقة اهتزاز الأشعة السينية . لذا ، فهو يتخال عالماً ، ويحيط به من جميع الجهات ، ولا نشعر به ، لوقوعه في هذه المنظمة العالية من الاهتزاز^(١) » .

ويعيش الإنسان في هذا العالم الأثيرى — أراد أم لم يرد — مرة أو أكثر كل يوم ، حين ينام ، تاركاً جسده ومناخه من منطلات في هذا العالم الأثيرى ، الذى ينكره الماديون .

والإنسان ينام ثمانى ساعات في المتوسط كل يوم ، أى أنه يقضى ثلث عمره نائماً ، أو يقضيه — بعبارة أخرى — في هذا العالم الأثيرى . ويتوجه الإنسان إلى النوم متعباً مثلاً ، لا يطيق جسده الحياة ، ولكنه يستيقظ من نومه ، قوياً نشيطاً ، ليواصل رحلة جسده . في عالم المادة ، من جديد ، وكاهن حارس .

والسنا ندرى ، ما إذا كان الإنسان يستريح في نومه لراحة أعضاء جسده ، من خلال النوم ، أو لتحرره تماماً من عبء الجسد ، وانطلاق روحه ، تحاق في .. هذا العالم الأثيرى .

وأنا من أشد المؤيدين لهذا رأى الثانى ، لأن العلم الحديث لا يزال عاجزاً عن اكتشاف (لغز) النوم هذا ، وهو لا يستطيع أن يقدم أكثر من تفسيرات ساذجة له ، و « أكثر من أن النائم يتخلص من إجهاده

(١) المرجع السابق ، ص ١٧ .

الجسدى ، وإرهاقه الفكرى . إن استرخاء عضلات الإنسان بنومه ، تساعد على تنشيط وتنظيم الدورة الدموية ، التى تطرد من الجسم ، ما قد يكون سببه الإجهاد من مواد ضارة ^(١) .

والنوم ليس قاصراً على الإنسان ، وإنما هو يمتد ، ليشمل الحيوان .. والنبات أيضاً ، فهو « ينام ، كما ينام كل كائن حى » ^(٢) .

وهو تفسير ساذج للنوم ، لأن الراحة يمكن أن تتم بالجلوس أو الاضطرجاع .. دون النوم .

والقرآن الكريم يسوق (النوم) فى معرض حديثه عن النعم ، التى أنعم الله بها على الإنسان :

— « وهو الذى جعل لكم الليل لباساً ، والنوم سباتاً ، وجعل النهار نشوراً » ^(٣) .

— « وخلقناكم أزواجاً . وجعلنا نومكم سباتاً . وجعلنا النهار معاشاً . وبنينا فوقكم سبعة شدادا » ^(٤) .

والنوم يرد فى الآيات — كما يبدو مما سبق منها — رابطة بين الإنسان وبين الكون المحيط به ، وبينه وبين الله سبحانه ، خالق الكون وخالق الإنسان ، وهذه حقيقة فاتت شراح القرآن الكريم ومفسريه ، كما فاتت العلماء المحدثين .

(١) عبد الرزاق نوفل : الله والعلم الحديث (مرجع سابق) ، ص ١٢١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٢٢ .

(٣) قرآن كريم : الفرقان — ٢٥ : ٤٧ .

(٤) قرآن كريم : النبأ — ٧٨ : ٨ — ١٢ .

وهي قد قاتت الشراح والمفسرين ، لأن العلم لم يكن قد تقدم فأثبت
(وحدة الكون) و (وحدة الوجود) ، كما حدث في النصف الثاني من
القرن العشرين — وفاتت العلماء المحدثين ، لأنهم علماء ماديون ، ينكرون
هذه الوحدة منذ البداية ، لأنهم ينكرون وجود الله .

ومن ثم فسر الشراح والمفسرون (السبات) ، على أنه « راحة » ، وقيل
موتاً ، لأنه الموتة الصغرى ^(١) ، أو فسروه — علمياً — على أنه راحة ،
تنتج عن « توقف الجهاز العصبي عن العمل » ، وكذا توقف الوظائف
الحيوانية الأخرى ^(٢) .

وربما كان الرجوع إلى كلمة (السبات) في المعاجم ، مؤدياً بنا إلى الحقيقة ،
فالسبات — لغة تنهؤ « الراحة » « والنوم » ، والسبات « (في الطب) : حالة
يفقد فيها المريض وعيه فقداناً تاماً ، ولا يفيق منها بأقوى المنبهات ،
بمكس الإغماء » ^(٣) .

ولم تحل المعاجم اللغوية المشكلة حتى الآن ، ولكنها تحلها حين تقول :
إن السبات اليهودي ، مأخوذ من الفعل (سبت) ، الذي أخذ منه المصدر
(السبات) ^(٤) — نعمة الله الكبرى .

(١) محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب : أوضح التفاسير —
الطبعة الخامسة — المكتبة التجارية الكبرى — شعبان ١٣٧٥ — مارس
١٩٥٦ ، ص ٣٠٤ .

(٢) ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur — an, Text,
Translation and Commentary, Volume Two; The Murray Printing
Company, Cambridge, Massachusetts, U. S. A., 1946, p. 1250.

(٣) المعجم الوسيط — قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون —
واشرف على طبعه عبد السلام هارون — الجزء الأول — مجمع اللغة
العربية — ١٣٨٠ هـ — ١٩٦٠ م ، ص ٤١٤ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٤١٣ .

والقرآن الكريم نفسه، يستخدم نفس الفعل ، في حديثه عن بنى إسرائيل ،
في حقبة من حقب تاريخهم الطويل ، المليء بالظلم ، ومعصية الله ، إذ يقول
— مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم :

— « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ، إذ يعدون في السبت ،
إذ تأتيهم حينئذ يوم سبتهم ، شرعاً ، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ، كذلك
نبأهم بما كانوا يفسقون »^(١) .

وينسب ابن كثير (السبت) ، فعلاً ومصدراً ، بأنه الطاعة والتقرب من الله ،
وبأن أهل هذه القرية الإسرائيلية ، كانوا يعدون (أى يعتدون) في السبت ،
بمعنى أنهم « يعتدون فيه » ، ويخالفون أمر الله فيه لهم ، بالوصاية به إذ ذاك ،
وبأن الله كان يبتليهم ويختبرهم ، « بإظهار السمك لهم على ظهر الماء ، في اليوم
المحرم عليهم صيده ، وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم صيده »^(٢) .

فالسبت عند اليهود ، « يوم الله » ، ويوم الانقطاع لله ، ويوم الزهد
والتصوف والتعشف ، ولا مكان فيه لحاجة من حاجات الجسد .

أو هو — بلغتنا في هذا الفصل — يوم الجسم اليهودي الأثيري ، وليس
يوم الجسم اليهودي الفيزيقي .

ويكون السبات ، كما يرد في القرآن الكريم ، بمعنى تخلص الإنسان
الأثيري ، من أعباء جسمه الفيزيقي .

(١) قرآن كريم : الأعراف - ٧ : ١٦٣ .

(٢) اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى سنة ٧٧٤ هـ) :
تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م ، ص ٢٥٧ .

ويكون النوم نعمة من الله ، لأنه من خلاله يتحقق هذا التخلص ، وبدونه يكون الجسم الفيزيقي عبئاً ثقيلاً على . . . الجسم الأثيري .

ومن هنا تكون راحة الإنسان في النوم ، لا براحة الأعضاء ، ولكن بارتداد الإنسان — أثيرياً — إلى الكون الواسع — إلى سر وجوده — يستمد منه الطاقة ، التي يرفع بها جسمه الفيزيقي ، في عجلة الحياة اليومية .. الداحنة .

وإذا كان الجسم الأثيري يعود — بعد اليقظة من النوم — إلى الجسم الفيزيقي ، لتستمر الحياة الأرضية ، فإن هذا الجسم الأثيري — في حالة الموت — لا يعود إلى الجسم الفيزيقي .

وهي حقيقة كونية رائعة ، يكشف عنها الله سبحانه في قوله — رابطاً بين النوم والموت ، رابطاً فهمه الإنسان منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، ويفهمه إنسان العلم الحديث والحضارة الحديثة :

— « الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها ، فيمسك التي قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مبين ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »^(١) .

فالموت « ليس أكثر من مجرد تغير ، من حالة إلى حالة »^(٢) ، تماماً كذلك التغير الذي يطرأ على جسم الإنسان ، عندما ينتقل من اليقظة إلى

(١) قرآن كريم : الزمر — ٣٩ : ٤٢ .

(٢) الدكتور رءوف عبيد : مطول الانسان روح لا جسم ، الجزء الأول (مرجع سابق) ، ص ١٨ . — مقدمة الطبعة الثالثة .

النوم^(١) ، حيث تشرق بعض الأعضاء البيولوجية في جسم الإنسان ، عن أداء وظيفتها ، فتتوقف الأذن عن السماع ، والعين عن الرؤية ، والمخ عن التفكير ، وتصاب الأعصاب عموماً بلون من ألوان (الشلل) .

وعند الموت ، نجد هذا (الشلل) ينتقل إلى الجسم كله ، فنجد « جسمنا الأثيرى ينسل من جسمنا الفيزيقي ، ويعود الجسم الفيزيقي إلى الأرض » ، أما الجسم الأثيرى ، وهو الذي يهيمن عليه العال ، فيستمر في تأدية وظائفه في هذا العالم الأثيرى .. وتبقى الشخصية ، وهي بمنزلة عن المادة الفيزيقية^(٢) .

ونحن نلاحظ في حالة النوم ، حيث الانسلاخ الجزئي أو المؤقت للجسم الأثيرى ، من الجسم الفيزيقي ، كيف أن العقل ينطلق في آفاق الماضي والحاضر والمستقبل ، فينسج الإنسان وجوداً آخر ، ويخلق له أحداثاً ، وردية جميلة ، أو شريرة مدمرة .. فيما يسعى (بالأحلام) ، وأن العقل يسجل هذه الأحلام ، ليستعيد بها الإنسان كما هي .. عند اليقظة^(٣) .

و « تعتبر (الرؤيا) ، من أقدم خصائص البشر ، إلا أن أسلافنا

(١) المرجع السابق ، ص ٤٤ - نقلا عن :
- على حافة العالم الأثيرى - ترجمة المرحوم الأستاذ أحمد فهمي
أبو الخير - طبعة ٣ ، ص ٤٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٤ - نقلا عن نفس المرجع .
(٤) ولسنا هنا بطبيعة الحال تأخذ بتفسيرات فرويد البالية المقيئة للأحلام ، وإنما تأخذ بالأحلام على النحو الذي تحدثنا عنه ، وعلى نحو ما نراها فعلاً في حياتنا اليومية ، عندنا وعند غيرنا - انطلاقاً في الماضي والحاضر والمستقبل ، انطلاقاً يصل إلى درجة كبيرة من الشفافية ، وقدرة على اقتحام المستقبل لاستطلاع آفاقه ، كما رأينا في حلم سيدنا يوسف ، وكما نرى في بعض أحلامنا نحن .

كانوا مجهلون الحقائق النفسية ، التي اكتشفها الدراسات الجديدة ،
لحقيقة الرؤى «^(١) .

وهي دليل حي على حياة الروح ، على أية صورة من الصور ، قبل أن
يكتشف العلم الحديث ، تلك الحقيقة ، على النحو الذي كشفها عليه . وهي
حقيقة ، لا تزال مصرين على أنها بعض الحقيقة ، لأن الحقيقة الكبرى
للروح لا تزال — وستظل — في علم الله وحده ، كما سبق .

وربما كانت هذه القضية برمتها ، هي الموضوع الأساسي ، الذي سيدور
حوله كتابنا القادم من السلسلة ، عن (اليوم الآخر) .

(١) وحيد الدين خان : الدين في مواجهة العلم — ترجمة ظفر
الاسلام خان — مراجعة عبد الحليم عويس — الطبعة الثالثة — المختار
الاسلامى — القاهرة — ١٩٧٤ ، ص ٣٣ .

الفصل السادس

الذات . . الإنسانية

تقديم :

مزق العلم الحديث الإنسان شر ممزق ، على نحو ما رأينا في الفصول السابقة ، وتمصّب كل فرع من فروع هذا العلم الحديث ، لمنطقة واحدة من مناطق الكيان الإنساني ، وألقى ، أو كاد أن يلقى ، ما عداها ، بشكل رأينا يدعو إلى السخرية أحياناً .

فالفرازيون من علماء النفس ، وعلى رأسهم فرويد ، تمصّبوا لحاجات الجسد ، بل تمصّبوا لحاجة واحدة ، وضعوها عنواناً لهذه الحاجات ، وهى الغريزة الجنسية ، وهذه الغريزة الجنسية أخضعوا بقية جوانب الإنسان — العقلية والروحية .

وفى نفس الخطأ ، وقع علماء النفس الاجتماعى ، وعلماء النفس التعليمى ، وعلماء الروح ، أو علماء النفس الروحى . . أيضاً ، الذين اعتبروا الإنسان (روحاً لا جسداً) لا روحاً وجسداً^(١) ، فأعطوا الروح الوزن كله ، وألغوا كل ما عداه .

وعاد العلماء المحدثون ، على اختلاف تخصصاتهم ، قلموا شتات الإنسان من جديد ، ليدرسوه مجعاً — بعد أن مزقوه — تحت عنوان (الشخصية) ،

(١) الدكتور دعوف عبيد : مطول الانسان روح لا جسد — الجزء الاول (مرجع سابق) ، ص ١٠١ .

أو (الذات الإنسانية) Human Character ، على نحو ما عنوانا هذا الفصل ،
لأن (الذات الإنسانية) — في نظري — أدق في الدلالة على طبيعة الإنسان
من (الشخصية) — على نحو ما سنرى .

ورغم ذلك ، فسنستخدم — مؤقتاً — لفظ (الشخصية) في هذا الفصل ،
لنستخدم نفس لغتهم ، واتمم الدراسة في مسار واحد — حتى نصل إلى
(الإنسان .. في الإسلام) ، فنستخدم اغتننا نحن .

تعريف الشخصية :

ويعرف علماء النفس الشخصية، بأنها هي « هذا الانتظام الدينامي ، داخل
الفرد، لأجهزته الفرعية ، والذي يحدد توافقاته مع البيئة »^(١) ، أو « هي
تنظيم الفرد لأفكاره وأعماله واتجاهاته في العمل » ، تنظيماً « من شأنه أن
يجعل شخصية الفرد وحدة في أساسها »^(٢) ، أو هي « (الأسلوب) النفسي
لل فرد ، أو الأسس الأكثر اتساقاً واطراداً ، والتي تعتمد عليها استجاباته
لمواقف الحياة . والشخصية هي التي تعطي أصدقاءنا ومعارفنا الفرصة ، للتنبؤ
باستجاباتنا في ظروف معينة . وبالطبع ، ففي بعض الحالات (وفي أعمار
معينة ، وعند الذكور أو الإناث) ، قد تكون اللاتنبؤية في ذاتها ، سمة
من سمات شخصية الفرد »^(٣) .

(١) دكتور صلاح مخيمر ، وعبد الله ميخائيل رزق : سيكولوجية
الشخصية (مرجع سابق) ، ص ١٣٢ .

(٢) دكتور سيد محمد غنيم . (مرجع سابق) ، ص ١١٣ .

(٣) س . ر . ب . جويس : « العقاقير والشخصية » — الفصل الرابع
عشر من : آفاق جديدة في علم النفس — أشرف على تأليفه : ب . م . فوس-
لوجمة دكتور قواد أبو حطب — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ٣١١ .

وعلى ذلك ، فإن « كل صفة تميز الشخص عن غيره من الناس ، تؤلف جانباً من شخصيته . فذكاءه ومواهبه الخاصة وثقافته وعاداته ونوع تفكيره وآراؤه ومعتقداته ، من العناصر التي يأتلف بعضها مع بعض ، لتكوين شخصيته . كذلك مزاجه ، ومدى نضجه الانفعالي ، وقدرته على احتمال الشدائد ، وأسلوب حياته . وقل مثل ذلك ، فيما يتسم به من سمات اجتماعية وخلقية ، كحساسيته لمشكلات المجتمع ، واشتراكه في نشاطه ، وما يتصف به من صدق أو كذب ، من رحمة أو قسوة ، من تسامح أو تشدد . » ولذا نستطيع أن نقول : إن الشخصية هي جملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية والخلقية ، التي تميز الشخص عن غيره ، تميزاً واضحاً^(١) .

وهكذا، يعتبر معنى الشخصية — في نظر علم النفس — « من أشد معاني علم النفس تعقداً وتركيباً ، لأنه يشمل جميع الصفات ، الجسمية والوجدانية والعقلية والخلقية ، في حالة تفاعلها بعضها مع بعض ، وتكاملها في شخص معين ، يعيش في بيئة اجتماعية معينة »^(٢) ، ولأن سلوك هذه الشخصية « هو سلوك كلي كئلي معتد ، يخضع لعوامل يرثها الإنسان ، كما يخضع لعوامل احتكاك الإنسان ببيئته الخارجية » ، وهو « دليل على سمو كلي معتد ، خضع له الإنسان ، من لحظة تكوينه ، إلى اللحظة التي سلك فيها هذا النمط المعين من السلوك »^(٣) .

-
- (١) دكتور أحمد عزت زاجح : أصول علم النفس (مرجع سابق) ،
 ص ٤٦٩ .
 (٢) الدكتور يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام (مرجع سابق) ،
 ص ٣٦٣ .
 (٣) الدكتور أحمد زكي صالح : علم النفس التربوي (مرجع سابق) ،
 ص ٧٠ .

وفي داخل هذا السلوك الكلي الكلي ، يمكن أن نرى أن لكل شخصية مجموعة من الميزات ، الجسدية والحركية والعقلية والمزاجية والاجتماعية .. والروحية أيضاً .

ومن خلال هذا السلوك الكلي المعقد ، المادى الروحي ، والنفسى الاجتماعى ، تعرف الشخصية في خارج إطارها المادى ، وبه تترك (بصمتها) على ماحولها ومن حولها ، فمن « المسلم به ، أن خلايا المخ تعمل كمولد كهربى ، يبعث الكهرباء إلى الأعصاب ، التى تبعث بها إلى الخارج ، في صورة أمواج أثرية ، تشبه تلك التى تبعث بها محطات الإرسال المختلفة ، وهذه الكهرباء النسبية ، ذات نشاط فعال ، لأنها من النوع الديناميكي ، وتتفاوت درجات اهتزازها تفاوتاً ضخماً »^(١) . ومن هنا نرى أن لبعض الشخصيات سحراً وجاذبية ، وأن بعضها الآخر ينفر الإنسان منه ، وبعضها الثالث لا تحس بوجوده .. وهكذا .

العوامل المؤثرة في الشخصية :

رأينا في الفصول السابقة ، ما يمكن تلخيصه في أن « النمو الإنسانى عملية معقدة ، تتفاعل فيها قوى موروثية ، وعناصر تنبع من الحياة الداخلية ، وأشكال من الاستجابة المكتسبة ، ومنبهات ترد من العالم الخارجى . وكل طفل يولد مزوداً بقدر من الإمكانيات الفطرية ، بعضها مرن ، وبعضها الآخر يعين إلى حد كبير حدود نموه » . و« الطفل يولد في مجتمع ، ولا مناص من ذلك ، حتى في أكثر الأحوال بدائية ، وهذا يعنى أن نموه يتضمن

(١) الدكتور رعوف عبيد : مطول الانسان روح لا جسد - الجزء الثانى (مرجع سابق) ، ص ٣٠ .

دائماً ، فضلاً عن النضج الشخصي .الصرف ، عنصر التطبيع الاجتماعي . وكلما زادت سن الطفل ، اشتدت الضغوط الواقعة عليه من المجتمع »^(١) .

وهكذا ، « يمكن أن يقال : إن الفروق بين الأفراد ، ترجع إلى مجموعتين من العوامل : المجموعة الأولى هي الاستعدادات الوراثية الكامنة في الجينات ، والمجموعة الثانية هي مجموعة الظروف المحيطة بالفرد ، من تغذية وحرارة ومعاملة ووقاية وتعليم .. وغير ذلك »^(٢) .

وترى الدراسات الحديثة ، أن الفرد يولد ، وليست لديه أية « شخصية » عند الولادة ، وكل ما يملكه آنئذ ، هو القدرة على تطوير الشخصية ، وعدد قليل من العناصر ، التي ستندمج في التشكيل النهائي . ويظهر الطفل على مسرح الحياة ، وفيه عدد من الصفات المحددة من الناحية الفيزيولوجية . فوجود الدماغ ، والجهاز العصبي ، يزوده بإمكانات لتطور التفكير ، ولتقبل المنبهات الخارجية ، ولتكوين العادات والصلات بين الأشياء . ويبدو أن هذه الإمكانيات تختلف بعض الشيء ، من فرد إلى آخر .

و « يبدو أن عملية تكوين الشخصية ، هي بالدرجة الأولى ، عملية يجرى فيها اندماج خبرات الفرد ، مع صفاته التكوينية ، لتشكيل معاً وحدة وظيفية متكاملة ، تكيفت أجزاؤها بعضها مع بعض ، تكيفاً متبادلاً وتستمر هذه العملية طوال حياة الفرد . ولكن فعاليتها تبدو على أشدها

(١) و. د. وول : التربية والصحة النفسية - ترجمة الدكتور إبراهيم حافظ - مراجعة الدكتور عبد العزيز القوصي - رقم (٤٧٧) من (الآلف كتاب) - دار الهلال ، ص ١٧ ، ١٨ .

(٢) الدكتور عبد العزيز القوصي : أسس الصحة النفسية (مرجع سابق) ، ص ١٦ .

في سنى النمو الأولى . وتعتمد الخبرة على احتكاكات الفرد مع بيئته ، ولكنها
تنتج عن التفاعل بين بيئة الفرد ، وبين صفاته التكوينية »^(١) .

ومن ثم كان ما قال به علماء النفس الاجتماعى ، وتعرضنا له عند الحديث
عن (الإنسان اجتماعياً) في الفصل الرابع ، من « أن كل مجتمع يسهم في
صناعة نمط الشخصية الخاص به »^(٢) ، وإن كنا قد اعترضنا على ما يقول به
علم النفس الاجتماعى هنا ، من أن الإنسان مجرد (قابل) للثقافة ، لأنه —
في حالات كثيرة — يبدو (فاعلاً) لها^(٣) ، فإن « الشخصيات تؤثر على
الثقافة ، كما أن الثقافة تؤثر بدورها على الشخصية »^(٤) .

ورغم اتفاق الآراء بين المشتغلين بعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم
الأنثروبولوجى ، حول تفاعل الأجهزة الداخلية للإنسان ، مع المجتمع أو البيئة ،
في تشكيل نمط الشخصية ، فإن هناك عدداً من الآراء ، لا يزال مصرّاً على
تغليب هذا الجانب أو ذاك . . لتحقيق أهداف معينة ، لا تخفى على فطنة
اللييب . ونحن نعرض بعضها هنا — لجرد العلم وحده ، لأن لها تأثيراً في
حياتنا العامة هنا ، خاصة في العالم الإسلامى .

ويرى ويلارد أولسون ، أن مناقشة هذه القضية ، « تبلغ من الضخامة

(١) رالف لنتون (مرجع سابق) ، ص ٦٠٩ ، ٦١٠ .

(٢) د. برايس — وليامز : « الدراسات الثقافية المقارنة » — الفصل
الحادى والعشرون من : آفاق جديدة في علم النفس — اشرف على تأليفه :
د. م. فوس — ترجمة دكتور فؤاد أبو حطب — عالم الكتب — ١٩٧٢ ،
ص ٤٦٨ .

(٣) ارجع الى ص ٧٣ — ٧٧ من الكتاب .

(٤) رالف لنتون (مرجع سابق) ، ص ٦٠٨ .

مبلغاً كبيراً ، حتى أنه لم يعد مستغرباً أن ينتقل النقاش إلى الميدان السياسى
والاجتماعى . « إن مناصرة الوراثة قد استغل من الناحية التاريخية ، لدعم
الأوضاع القائمة فى السياسة ، والدفاع عن الحالة القائمة . بينما كان الإيمان
القوى بالتأثير المحتمل للبيئة ، أساساً للحركات التقدمية ، فى السياسة وتشريعات
«الإصلاح الاجتماعى»^(١) .

«المدرسة الوراثية فى تكوين الشخصية :

ويتعصب لهذه المدرسة علماء الطب وعلماء الوراثة (الجينات) ، وبعض
علماء النفس من مدرسة فرويد ، ومن لا يزالون متأثرين بداروين
(الداروينيين) .

وهم — فى تعصبهم — يكادون يجعلون من الإنسان (أسيراً) لصفاته
«المتوارثة» ، وأن هذه الصفات المتوارثة من خلال الجينات ، تكاد أن تكون
تقدر الإنسان ، ولا فكاك للإنسان من قدره هذا ، إلا بوسائل يرونها ،
«للمتحسين (السلالات) البشرية» .

وعما تجدر الإشارة إليه ، أن هذه النظرة ليست حديثة تماماً ، فإها
جذورها الضاربة فى أعماق الفكر الإنسانى القديم ، فقد « كانت العبودية
عند أرسطو متأصلة فى الطبيعة الإنسانية الأصلية ، والاختلافات الفطرية
فى النوع موجودة ، لدرجة أن بعض الأفراد يوهبون بالطبيعة القدرة على
«التخطيط ، وعلى القيادة والإشراف ، فى حين لا يمتلك آخرون إلا القدرة
على الطاعة والتنفيذ ، وبذلك تصبح العبودية طبيعة ، لا يمكن تجنبها»^(٢) .

(١) . ويلارد أولسون (مرجع) ، ص ٢٠٩ .

(٢) . جون ديوى : الطبيعة البشرية والسلوك الإنسانى — ترجمة
هوتمند الدكتور محمد لبيب النجى — مؤسسة الخانجى بالقاهرة —
١٩٦٣ ، ص ١٣٢ .

لقد كانت مسألة (الطبقات) الاجتماعية عميقة الجذور في الفكر الإغريقي القديم ، حتى أن أفلاطون ، أستاذ أرسطو ، وهو يعتبر — بحكم حياة أثينا في عصره — من فلاسفة الإغريق (اليساريين) ، حتى أن (جمهوريته) و (مجتمعه المثالي) Vtopia كانت نموذجاً مثالياً ، لكل الفلاسفة المثاليين ، الذين ظهروا بعده ، ابتداء من السير توماس مور Sir Thomas More ، في القرن السادس عشر ، وانتهاء بكارل ماركس ، في القرن التاسع عشر^(١) — كان (أفلاطون) يرى « أن أكبر ما يهدد أمن المجتمع ، أن تفكر طائفة من طوائفه ، في تغيير الطبقة التي خلقت لها ، وكأن تقسيمه هذا منزل من السماء »^(٢) .

ولكن هذه الفكرة القديمة ، لا تزال تجد لها أنصاراً في عالمنا المعاصر ، من رجال السياسة والفكر ، كما تجد لها أنصاراً من رجال العلم أيضاً .

ويكفي أن هذه الفكرة القديمة الجديدة ، كانت هي التي كتبت تاريخ العالم قرابة قرنين كاملين من الزمان ، ابتداء من نهايات القرن الثامن عشر ، وحتى منتصف هذا القرن ، حيث التوسع الاستعماري الكبير ، وحيث « راح الأوروبيون في كل مكان ، يفتحون الأمصار ، ويخضعون سكانها الأصليين ، متخذين من أنفسهم ارسقراطيات حاكمة » . « وطالما كان الرجل الأبيض من أفراد الجماعة الحاكمة ، وكان الأسود أو الحنطى من أفراد الجماعة المحكومة ، فقد تولد عند الجانبين وعى متزايد ، للفوارق الجسمية بينهما » .

(١) دكتور عبد الغنى عبود : الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٦ ، ص ٣١٣ ، ٣١٤ .

(٢) دكتور عبد الغنى النورى ، ودكتور عبد الغنى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية (مرجع سابق) ، ص ١٠٢ .

« ولم يكتب الأوروبيون آنذاك، بتبول سيطرتهم السياسية والاجتماعية ، وكأنها حقيقة واقعة ، بل راحوا منذ البداية تقريباً يبذلون المحاولات ، لإيجاد تبريرات منطقية للوضع القائم ، ليثبتوا لأنفسهم بأن إخضاعهم للفئات المختلفة من عنصرهم ، إنما هو أمر طبيعي ، لا مفر منه . ولربما كان الذي دفعهم إلى هذا ، هو إدراكهم لحقيقة لم يجهروا بالاعتراف بها ، وهي أن ما أخذ بالسيف ، فبالسيف يؤخذ ، وإذا كانت سيطرة أوروبا على العالم ، ما هي إلا نتيجة لحدث تاريخي ، لحدث تاريخي آخر ، قد يؤدي إلى القضاء على تلك السيطرة .

بنيت المحاولات الأولى لتبرير السيطرة الأوروبية ، على أسس خارقة للطبيعة ، تتعلق بالعقاب والثواب . وبما أن الأوروبيين كانوا مسيحيين ، بينما أكثر الشعوب التابعة لهم غير مسيحية ، كان طبيعياً حسب تعليلهم أن يكافئ إله المسيحيين ، القادر على كل شيء ، حزبه ، حتى أن موالى العبيد ، استندوا في تبرير سيادتهم ، إلى نص صريح في كتاب العهد القديم ، حيث كتب على أبناء حام ونسلهم من بعدهم ، أن يكونوا خطابين وسقاة ماء . إلا أنه سرعان ما ضعفت قوة تلك الأنظمة الخارقة للطبيعة ، وأخذ البيوض يقتشون عن تبريرات طبيعية ، تكون بديلة لها ، فجاءت نظرية النشوء والارتقاء ، وبقاء الأصلح ، أداة جاهزة في أيديهم »^(١) .

وربما كان غريباً ، أن نعلم أن هذه التفرقة العنصرية ، أصيلة في الفكر المسيحي ، وأنها واردة في الكتاب المقدس ، فهي هو بولس الرسول ، يكتب إلى أهل غلاطية ، رسالة مطولة ، يقول فيها : « لكن ، ماذا يقول الكتاب :

(١) رالف لنتون (مرجع سابق) ، ص ٧٠ ، ٧١ .

اطرد الجارية وابنها ، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة . إذاً أيها الإخوة ، لسنا أولاد الجارية ، بل أولاد الحرة »^(١) .

وبطرس الرسول ، بنفس المنطق ، يكتب في رسالته الأولى : « وأما أنتم فجنس مختار ، وكهنوت ملوكي ، أمة مقدسة ، شعب اقتناء ، لكي تخبروا بنصائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب . الذين قبلاً لم تكونوا شعباً ، وأما الآن ، فأنتم شعب الله . الذين كنتم غير مرحومين ، وأما الآن فمرحومون »^(٢) .

فأبناء الحرة وأبناء الجارية ، وشعب الله المختار ، وغيرها وغيرها ، ليست أفكاراً قاصرة على اليهود ، وإنما هي أصيلة عند المسيحيين أيضاً ، مهما كان المصدر الذي تسربت منه إليهم .

ولا يمكن أن تمر هذه النقطة بالذات ، دون الإشارة إلى الحروب الصليبية ودوافعها ، ولو مجرد إشارة — ودون الإشارة إلى تورط الكنيسة الكاثوليكية في هذه الحروب إلى ذقنها ، ولو مجرد إشارة^(٣) — ودون

(١) العهد الجديد : رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية — ٩ : الاصحاح الرابع — ٣٠ ، ٣١ .

(٢) العهد الجديد : رسالة بطرس الرسول الأولى — ٢١ : الاصحاح الثاني : ٩ ، ١٠ .

(٣) للتفصيل — ارجع — على سبيل المثال ، لا الحصر — إلى :
١ — الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية (تبخنة الأدوار التي مرت بها عقائد النصراني ، وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم) — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربي — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ١٨٨ .

ب — محمد صبيح : المعتدون اليهود ، من أيام (موسى) إلى أيام (ديان) — مطبعة دار العالم العربي — ١٩٦٨ ، ص ٢٥٢ .

ج — الدكتور عبد الدايم أبو العطا البقري الانصاري : أهداف الفلسفة الإسلامية ، نشأتها وتطورها — دار الفكر العربي — ١٩٤٨ ، ص ٧٥ ، ٧٦ .

الإشارة إلى أن المناصرة الكبرى للصهيونية المعاصرة ، إنما تأتي من أعدائها
التقليديين ، وهم المسيحيون ، الذين ينسون خصومتهم لليهود ، أمام كراهيتهم
الأشد ، للإسلام والمسلمين — ولو مجرد إشارة^(١) .

أويرى كيرتس ، أن « مسألة نقاء الدم هذه ، نظرية تسبرى في رأى العام
الأمريكي بشكل واسع »^(٢) ، كما يسخر رالف لنتون — في الوقت ذاته —
من أن « الأنصار الرئيسيين للنظرية القائلة بأفضائية السلالات النقية ، هم
من سكان أوروبا ، وهى القارة التى تفوق جميع مناطق العالم الأخرى ، من
حيث تغلغل التهجين بين سكانها ، فمن غير المحتمل أن نجد بين الأوروبيين
الأحياء اليوم ، أى شخص ، لا يضم أجداده مالا يقل عن هجين واحد ،
لا بل إن معظم الأوروبيين ، هم نتيجة لسلسلة طويلة من التسافد »^(٣) .

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأوربيين ، فكيف يكون بالنسبة
للأمريكيين ، وهم قوم لا أصل لهم على الإطلاق ؟

ولكنه الغرور ، الذى ركب النفوس ، فأذلها ، وأعماها عن أن ترى
أو أن تسمع .

(١) وإلى هذه النقطة ، أشرنا بشئ من التفصيل فى الكتاب الثانى من
السلسلة — ارجع الى :

— دكتور عبد الغنى عبود : الله والانسان المعاصر (مرجع سابق) ،
ص ١٠٢ ، ١٣٠ .

(2) CURTIS, JACK H.; Op. Cit., p. 18.

(٣) رالف لنتون (مرجع سابق) ، ص ٥٥ .

وهو نفس الفرور ، الذى ركب النازيين والفاشست ، وركب — من بعدهم — بنى إسرائيل ، بعد أن تمكنوا — بالخدعة — من أن يقيدوا لهم وطنًا ، على أشلاء أصحابه الأصليين .

المدرسة الجماعية فى تكوين الشخصية :

ويتعصب لهذه المدرسة علماء الاجتماع ، وعلماء علم النفس الاجتماعى ، تناصرهم الحكومات المستبدة بطبيعة الحال .

وربما كان (الماديون) من الفلاسفة ، هم الذين تتركز فيهم هذه الاتجاهات جميعاً .

وعلى رأس هؤلاء الماديين المعاصرين .. كارل ماركس ، والشيوعيون من ورائه .

ويرى هؤلاء الماديون ، أنه حتى العقل ، لا قيمة له ، كجهاز داخلى من أجهزة الجسم ، وأن « الأفكار انعكاسات للمطالب المادية ، وأدوات للتغلب على العقبات ، حتى تقوم الآلة الإنسانية بوظيفتها ، فى يسر وسهولة » (١) .

وتبلغ هذه الفلسفة المادية ذروتها فى إلغاء (الذات الإنسانية) ، أو (الشخصية) ، فى فلسفة كارل ماركس ، الذى يرى أن الإنسان — بكل جوانبه — لا يعدو أن يكون ظاهرة اجتماعية اقتصادية ، ففى رأيه أن « الفكر وليد الطبيعة ، بمعنى أن الطبيعة هى التى أبرزت الفكر ، وحققت وجوده ، ولولا أشياء الطبيعة ، لما ظهر للفكر أثر » ، فتلك « الأشياء هى التى تنبت الأفكار ، وترسم حدودها ، فليس العقل شيئاً خارجاً عن طبيعة

(١) فيليب هـ. فينكس (مراجع سابق) ، ص ٧٨٥ .

المادة ، وإنما هو صورة من صورها »^(١) .

وهكذا أنزلت الماركسية الفكر ، « إلى عالم الأشياء المحدودة ، في حين الزمان والمكان »^(٢) .

الطبيعة الإنسانية :

ومثلما أدت هذه النظرات الجزئية المحدودة إلى (الذات الإنسانية) ، أو إلى (الشخصية) ، إلى ألوان من الشطط ، رأينا بعضها في هذا الفصل ، ورأينا كثيراً منها في الفصول السابقة — أدت نفس هذه النظرات الجزئية المحدودة ، إلى ألوان أخرى من الشطط ، تتصل (بالطبيعة الإنسانية) ، ونرى في فهم هذه (الطبيعة الإنسانية) تناقضات ، كتلك التناقضات التي رأيناها منذ قريب بين الوريثيين والجماعيين ، والتي رأيناها في الفصول السابقة ، بين مدارس علم النفس المختلفة .

ترى بعض المدارس أن (الشر) جزء من تكوين الإنسان ، لا يتجزأ . أما مصدر هذا الشر ، فهم يختلفون فيه ، وإن كانوا يتفقون على وجوده .

و « كثيراً ما يقال إن الشر في الإنسان ، هو نتيجة وجود جسم لديه » ، « فتمطشه للطعام وللراحة وللإشباع الجنسي ، هي سبب هذه المجموعة الكبيرة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية » .

(١) عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا (مرجع سابق) ، ص ١٣٦ ، ١٣٧ .
(٢) المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

« والنظرة إلى الجسم على أنه مصدر الشر في الإنسان ، تقوم على فرضية ثنائية العقل والمادة ، أو الروح والجسم » .

و « رأى آخر ، أن الشر الإنسانى لا يسببه الجسم في الإنسان ، ولكن طبيعته الروحية . ومعنى (الروح) هنا ، جميع القدرات الإنسانية المتميزة ، كالعقل والخيال ، والقدرة على الكلام والحرية والسمو بالذات » .

و « البعض يؤكد أن الشر يأتى من المجتمع . والمؤيدون لهذه النظرية ، يرون أن الإنسان كفرد ، هو خير في أساسه ، ولا يصبح شريراً ، إلا نتيجة التأثيرات المعارضة المحطة ، الناتجة عن بيئته الاجتماعية » .

« وقد ينسب الشر في الحياة الإنسانية ، إلى القوى الشيطانية ، لا إلى الأفراد ، أو إلى المجتمع » .

« والاعتقاد فى القوى الشيطانية يرتبط فى العادة بالإيمان ، بوسائل روحية رقيقة »^(١) .

ولم تنبع فكر (الشر) الإنسانى هذه من فراغ ، وإنما هى نبعت من أساس ثابت فى الفكر الغربى ، وهو الدين المسيحى ذاته .

فالفكرة المسيحية ، تقوم على أن « الإنسان الأول سقط فى عثرة العصيان » . « ولما كان الشوك لا يثمر تيناً ، فقد صار جميع نسل هذا الإنسان الأول فاسداً كفساده »^(٢) — وعلى أن الله سبحانه أرسل ابنه (المسيح) ، إلى

(١) فيليب هـ . فينكس (مرجع سابق) ، ص ٨٦٥ - ٨٧٠ .

(٢) الأيقومانس ابراهيم لوقا : المسيحية فى الاسلام — الطبعة

الأولى — مطبعة النيل المسيحية — يوليو ١٩٣٨ ، ص ١٥٨ .

الأرض ، ليعلق على الصليب ، كفارة للإنسان على هذه الخطيئة ، « فمحبته الله للخطاة ، كانت علة كفارة المسيح »^(١) .

ونستطيع أن نرى ذلك واضحاً في العهد الجديد ، في أماكن كثيرة ، منها — مثلاً — رؤيا يوحنا اللاهوتي : « ... ومن يسوع المسيح ، الشاهد الأمين ، البكر من الأموات ، ورئيس ملوك الأرض . الذي أحبنا ، وقد غسلنا من خطايانا بدمه . وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبية »^(٢) .

ولم يكن غريباً — لذلك — أن يرى فرويد ، اليهودي الصهيوني المتعصب ، نفس الرأي ، وإن كان يراه (على الطريقة اليهودية) ، فهو يرى « أن الإنسان أساساً (شرير) ، وأن أوامر المجتمع هي التي تجعله (طيباً) »^(٣) .

وترى مدارس أخرى ، أن (الخير) هو الأساس في تكوين الإنسان ، لا الشر ، « وكان أول من رأى هذا الرأي هو فلاسفة الإغريق ، وعلى رأسهم معلمهم سقراط ، ومدرسة السوفسطائيين »^(٤) .

(١) كتاب البراهين العقلية والعلمية ، في صحة الديانة المسيحية (مرجع سابق) ، ص ٢٣٠ .

(٢) العهد الجديد : رؤيا يوحنا اللاهوتي — ٢٧ : الاصحاح الأول : ٥ ، ٦ .

(٣) آدم كيرل : استراتيجيات التعليم ، في المجتمعات النامية — دراسة للعوامل التربوية والاجتماعية ، وعلاقتها بالنمو الاقتصادي — ترجمة سامي الجمال — مراجعة د. عبد العزيز القوصي — الجهاز العربي للحوكمة والامية والتعليم الكبار ، ص ٢٤ .

(٤) دكتور عبد الغنى النورى ، ودكتور عبد الغنى عبود (مرجع سابق) ، ص ١٠٩ .

وعادت هذه المدرسة إلى الظهور من جديد ، بعد الإصلاح الديني في أوروبا سنة ١٥١٥ ، والثورة على الكنيسة الكاثوليكية ، بعد أكثر من عشرين قرناً من هؤلاء الفلاسفة الإغريق ، ولكنها كانت ذات شقين ، أو تفرعت عنها — بعبارة أصح — مدرستان ، أولاهما هي المدرسة الطبيعية ، وكان من أكبر أنصارها الفلاسفة جان جاك روسو ، وباسيدو ، وهربرت سبنسر ، وسير برسي ن ، وماكدوجل ، والأديب الإنجليزي ، رنارد شو . والثانية هي المدرسة المثالية ، المتأثرة مباشرة بأفلاطون ، وكان من أكبر أنصارها كومينوس ، وكانت ، ونخت ، وبستالوتزي ، وفروبل ، وهيغل .

والقول بأن الإنسان خير بطبعه ، كالقول بأن الإنسان شرير بطبعه ، كلاهما لا يتفق مع منطق الأشياء ، فالإنسان الخير والإنسان الشرير ، موجودان معاً ، في المجتمع الواحد ، بل وفي البيت الواحد ، يظلمه اسقف واحد . ولكنها المقدمات الخاطئة — كما سبق — لا تولد — في النهاية — إلا نتائج خاطئة ، وإن اختلف مسار الخطأ ، ومداه ، ونتائجه أيضاً .

ومرة ثانية .. تبدو إيجابية الإسلام ، كما سنراها في الفصل الأخير —

التالي — من الكتاب .

الفصل السابع

الإنسان . . . في الإسلام

تقديم :

لا أكون مبالغاً إذا قلت : إن الإنسان في الإسلام ، هو هو إنسان القرن العشرين .. وزيادة .

وهم يسمون القرن العشرين (بعصر الإنسان) ، ويقصدون بهذه التسمية ، أن الإنسان قد وصل في هذا القرن إلى درجة من التكريم ، لم يصل إليها في عصر آخر سبقه ، وأن هذا التكريم يتمثل في تلك الحقوق ، التي توفرت له فيه ، سواء ما يتصل منها بالحرية ، المتعددة الجوانب ، وما يتصل منها بالثقة فيه ، وفي ذكائه وإمكانياته .

ولقد أصبح الإنسان — في هذا القرن — هدفاً في حد ذاته .

وهكذا الإنسان في الإسلام ، وزيادة ، منذ أربعة عشر قرناً من الزمان . وتأتي هذه الزيادة ، من أن القرن العشرين ، أخذ من الإنسان باليسار ، ما أعطاه له باليمين ، على نحو ما سنرى في الجزء الأخير من الكتاب .

وقد أخذ منه باليسار ، ما أعطاه له باليمين ، لأنه — حين أعطاه وحين أخذ منه — لم ينظر إليه كإنسان ، وإنما نظر إليه .. كحيوان .

أما الإسلام ، فقد أعطاه وزيادة ، لأنه أعطاه منذ البداية — كإنسان .

ولتكون الصورة كاملة — دعنا نبداً قصة هذا الإنسان منذ البداية .

— منذ خلقه ربه .

خلق الانسان :

قلنا في الكتاب السابق من السلسلة : إن العلم الحديث يرى « أن مادة الكون ، وهي غاز الايدروجين ، قد خلقت من عدم مطلق ، وأن النظام الشمسي عبارة عن كتلة سديمية تهشمت ، فبتناثر شمساً كبيرة ، منها شمسنا هذه ، وحول هذه الشمس ، تكونت مجموعة الكواكب ، ومنها كو كبتا هذا (الأرض) » (١) .

كما يرى العلم الحديث — كما سبق في الكتاب السابق من السلسلة — أن الحياة الأولى على هذه الأرض بدأت في صورة بسيطة ، هي صورة الميكروبات ، أو الحيوانات الوحيدة الخلية ، وأن هذه الميكروبات هي التي حولت عناصر الأرض ، من صورة غير عضوية إلى صورة عضوية ، صارت بها الحياة ممكنة ، وأن هذه الميكروبات تجمعت فيما بعد ، لتكون المخلوقات المتعددة الخلايا ، والأكثر تعقيداً ، وأن السلسلة الحيوانية بلغت قمة تعقيدها .. في الإنسان (٢) .

ورأينا أن نقطة ضعف العلم الحديث في هذه المسألة ، تكمن في المنظور (المادى) ، الذى عاج به القضية برمتها ، فهو « تقوم على إنكار (الخلق) ، وبالتالى على إنكار وجود (الله) .

ومن ثم يهدم بنيانها ، بهدم الأساس الصحيح ، الذى يجب أن تقوم عليه » (٣) .

(١) دكتور عبد الغنى عبود : الاسلام والكون (مرجع سابق) ، ص ٤٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥١ .

كذلك قلنا - في الكتاب السابق من السلسلة - إن الإسلام يقيم نظريته الكونية كلها، على أساس (خالق) الله سبحانه للسموات والأرض .. وللإنسان .. خلقاً^(١) - بينما يقيم العلم الحديث نفس النظرية ، على أساس (التطور المادى) الصرف .. لذلك كله .

وقد (خلق) الله سبحانه الإنسان خلقاً ، حينما شاءت إرادته سبحانه خلقه .. وقد خلقه خلقاً كلياً ، ولم يخلقه أجزاء منفصلة ، ومن ثم كانت نظرة الإسلام (الكلية) إلى الإنسان .. فى مقابل نظرة العلم (الجزئية) إليه ، كما رأينا فى الفصول السابقة من الكتاب .

ويلخص الأستاذ مقدار الجفن القصه من بدايتها، تلخيصاً بسيطاً ، ولكنه رائع حقاً ، بقوله :

« ذكر الله سبحانه أنه خلق الإنسان أطواراً (ما لكم لا ترجون لله وقاراً؟ وقد خلقكم أطواراً؟) .

وكان أول طور هذا الخلق أن بدأ به من الأرض ، فأخرج الإنسان من هذه الأرض ، كما أخرج النبات (والله أنبتكم من الأرض نباتاً) . « وقال تعالى (ومن آياته أن خلقكم من تراب ، ثم إذا أنتم بشر منتشرون) .

ثم اختلط بالماء ، فأصبح الماء عنصراً فى تكوين الإنسان (والله خلق كل دابة من ماء) . (وجعلنا من الماء كل شيء حى) . فأصبح التراب بذلك طيناً ، ومن هنا قال تعالى (الذى أحسن كل شيء خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين) .

(١) المرجع السابق ، ص ٥٣ ، ٥٤ .

وذلك استخلص من الطين خلاصته (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) . ثم مكثت هذه السلالة ، حتى أصبحت طيناً لازباً (إنا خلقناكم من طين لازب) . ثم بعد ذلك صب هذا الطين اللازب في قالب معين ، وصوره في صورة إنسان ، ثم تركه حتى ييبس ، وأصبح صلصالاً ، يرن كالفيخار (ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون) .

« وبعد أن سواه ، وصوره بتلك الصورة ، نفخ فيه الروح ، وأمر الملائكة بالسجود له (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ، فقعوا له ساجدين) . (ولقد خلقناكم ، ثم صورناكم ، ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم) .

وبعد خلق آدم بالأطوار السابقة ، خلق حواء زوجته ، من نفسه ، (وهو الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، ليسكن إليها) .

« وعن طريق الزواج بين آدم وحواء ، جاء ذريته (وجعل منها زوجها ليسكن إليها ، فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً ، فمرت به ، فلما أثقلت دعوا الله ربهما ، أين آتيتنا صالحاً ، لنكونن من الشاكرين) . وبهذه الطريقة ، تناسل بنو آدم وكثروا »^(١) .

فإرادة الله سبحانه ، سبقت خلق الإنسان ، وإن كان الماديون المعاصرون ، ينكرون الإرادة والخلق معاً ، وهذه هي نقطة اختلافهم الأولى مع الإسلام .

ومر الإنسان — في خاتمه — بعد هذه الإرادة — بمراحل ، حددها

(١) مقننات يالجن : الانجاء الاخلاقي في الاسلام (دراسة مقارنة) — الطبعة الأولى — مكتبة الخانجي بمصر — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٣ م ، ص ١٤٨ ، ١٤٩ .

القرآن الكريم ، في خلقه الله له من طين ، ثم تسويته له ، ثم نفخه فيه من روحه ، ثم أمره الملائكة بالسجود له .

وينبهنا المرحوم عباس العقاد هنا ، إلى أن (التسوية) ، (والنفخ) ، وغيرهما من الألفاظ الواردة هنا ، « ليست تسوية باليدين ، على مثال تسوية المصورين الآدميين ، وإنها ليست نفخاً بالأفواه ، كما ينفخ الإنسان الهواء في الطين أو غير الطين ، وأن الروح ليست بالروح الإنسانية » ، وإلى أن « كل مايجوز أن نفهمه من معنى النفخ ، أنه بث قوة الحياة في الطين »^(١) .

ثم يخرج من هذا كله بنتيجة واحدة ، وهي أن « على المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى بث روح الحياة في الطين ، وسوى الطين سلالة ، خرج منها آدم عليه السلام ، ولكن ليس لأحد أن يفرض عليه كيفية للتسوية ، والنفخ والخلق ، تلغى كل ما عدها ، وأن يقرر للتسوية والنفخ والخلق وقتاً محدداً ، باللمحة أو اليوم أو الدهر ، ويكون بمقدار واحد ، ولا يكون بغير ذلك المقدار »^(٢) .

وبعبارة أخرى : إنها الإرادة الإلهية أن يخلق الله الإنسان .. وكفى .

وهذه (الإرادة الإلهية) ، التي خلقت الإنسان على نحو معين ، هي التي كرمته يوم خلقه ربه ، وكرمته يوم أمر الله سبحانه ملائكته بالسجود له ، كما سنرى . وهو تكريم له أسبابه في الخلق ذاته ، وهو ما امتاز به آدم — بإرادة ربه خالقه — على سائر الخلق :

(١) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الاسلام — دار الهلال — ١٩٧٠ ، ص ١٦٠ ، ١٦١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٦٣ .
(م ٩ — الإنسان في الإسلام)

— « وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء ، إن كنتم صادقين . قالوا : سبحانك ، لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العزيز الحكيم . قال : يا آدم ، أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم ، قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السموات والأرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ؟ » (١) .

فالإنسان ، بـإيـنـه الذي صيغ منه كيانه ، وبـالنفخ الإلهي فيه ، خلق مكرماً من الله ، بحكم ذلك (الاستخلاف) الذي كرمه به ربه يوم خلقه .

وهو — عند الله خالقه — أكثر تكريماً من كل خلق الله ، حتى من الملائكة المقربين أنفسهم ، بدليل أمر الله سبحانه للملائكة أن تسجد له .

وهو مكرم على هذا النحو عند الله ، لأنه يمتاز عن خلق الله جميعاً ، بالمعجزة الإلهية الكبرى فيه ، وهي .. عقله ، الذي (وعى) الأسماء كلها ، كما علمه ربه .. وأنبأ بما وعى وعلم .

وهو — بهذا العقل — كما سنرى — أقدر على القيام بمهام الاستخلاف وتبغاته .. حتى من الملائكة المقربين أنفسهم .

الذات الانسانية في الاسلام :

رأينا في الفصول السابقة ، كيف (مزق) العلم الحديث الإنسان ، وقسمه إلى (مناطق نفوذ) ، لا تتفق مع طبيعته ، بدليل عودته في النهاية ، وتجميعه

(١) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ٣٠ - ٣٣ .

ثالث (الإرب) ، ليدرس من خلالها (الشخصية) الإنسانية ، في سلوكها العام .

ولم يقع الإسلام في نفس الخطأ ، وإنما جعل (الذات الإنسانية) ، أو (الشخصية) ، منطلقه في نظره إلى الإنسان ، ومن خلال هذه (الذات) أو (الشخصية) ، نظر بعد ذلك — عند الضرورة — إلى (التفاصيل) ، فهو « ينظر إلى الإنسان ، كوحدة غير مجزأة »^(١) — على نحو ما سنرى .
والمادة الأولية للإنسان ، هي (الطين) ، كما سبق .

ومن ثم احتل (جسد) الإنسان في الإسلام مكانة خاصة ، لا ينكرها إلا مغالط ، أو جاهل بالإسلام — كما سنرى .

فالجسد ، أو الطين ، هو الوعاء الذي تصب فيه (الذات) الإنسانية ، وبقدر صلاح الوعاء ، تكون سلامة محتوياته .

وفي هذا الطين ، كان (النفخ) الإلهي ، الذي اكتملت به صورة الإنسان ، كما سبق .

ومن ثم احتل (العقل)^(٢) و (الروح) في الإسلام ، مكانة خاصة أيضاً ، لا ينكرها إلا مغالط ، أو جاهل بالإسلام ، أيضاً — كما سنرى .

(١) الدكتور محمد فاضل الجمالي : تربية الإنسان الجديد (مراجع سابق) ، ص ٩٨ .

(٢) ونحن هنا نختلف تماماً مع علم النفس الحديث ، الذي جعل (الجهاز العصبي المركزي) أو (المخ) ، هو مقر العقل ، إذ أن مخ بعض الحيوانات أكبر حجماً وأكثر تعقيداً من مخ الإنسان — كما هو الحال في الخريت — أرجع — على سبيل المثال — إلى :
— مصطفى محمود : لغز الحياة — الطبعة الخامسة — دار العبودة — بيروت — ١٩٧٤ .

ولذلك فنحن نرى ما قلناه من قبل من أن الذكاء أمر يتصل بالروح ، وبهذه (النفخة الإلهية) في الوعاء الجسدي .. أرجع إلى ص ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من الكتاب ..

ومن أجل الطين ، كان في الإنسان « حيوانية ، وفيه نباتية ، وفيه جمادية »^(١) ، كالحیوان والنبات والجماد ، سواء بسواء ، ومن أجل (النفخة الإلهية) ، كان في الإنسان سمو وارتفاع ، كسمو الملائكة وارتفاعها ، بل يزيد^(٢) .

ومن اجتماع الطين والنفخة الإلهية ، « خلق الله هذا الإنسان جسماً كثيفاً ، وروحاً شفافاً ، جسماً يشده إلى الأرض ، وروحاً يتطلع إلى السماء ، جسماً له دوافعه وشهواته ، وروحاً له آفاقه وتطلعاته ، جسماً له مطالب أشبه بمطالب الحيوان ، وروحاً له أشواق كأشواق الملائكة » ، « فلم تغفل » « عقيدة الإسلام ، الروح من أجل الطين ، ولم تغفل الطين من أجل الروح ، بل زاوجت بينهما ، في وحدة متناسقة ملتزمة ، وأعطت الروح حقه ، والجسد حقه ، في غير إفراط ولا تفريط »^(٣) .

ومن ثم ، كان ما ذهب إليه المرحوم عباس العقاد ، من أنه « لا يجوز له ومن بالكتاب ، أن يبخس للجسد حقاً ، ليوفي حقوق الروح ، ولا يجوز له أن يبخس للروح حقاً ، ليوفي حقوق الجسد ، ولا يحمد منه الإسراف في مرضاة هذا ، ولا مرضاة ذاك » ، « والقرآن الكريم ينهى عن تحريم المباح » .

(١) فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر ، معجزات الرسول ، أعجاز القرآن ، مكانة المرأة في الإسلام - أعداد وتقديم أحمد فراج - الطبعة الثانية - دار الشروق - سبتمبر ١٩٧٥ ص ٤٠ .

(٢) وهو سمو يزيد ، لأن الإنسان - من خلال عقله - قادر على أن يفعل - بنفسه - ما لا تفعله الملائكة ، ثم إن عليه أن يقيم - من خلاله - توازناً بين حاجات روحه وحاجات جسده ، وهو ما لا تضطر الملائكة إليه .

(٣) الدكتور يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة - الطبعة الثانية - مكتبة وهبة - ١٩٧٣ ، ص ٧٦ ، ٧٧ .

كما ينهى عن إباحة المحرم»^(١).

ونستطيع أن نرى هذا (التكامل)، في النظرة الإسلامية إلى الإنسان، في أجلي صورها، في القرآن الكريم، في كل سورة من سورته، على النحو الذي رأيناه في (خلق الإنسان) ذاته — كما سبق.

ويعبر القرآن الكريم عن هذه (الذات الإنسانية) بالنفس، في مثل قوله تعالى:

— « من أجل ذلك، كتبنا على بنى إسرائيل، أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً... »^(٢).

— « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت... »^(٣).

— « كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة... »^(٤).
— « واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون »^(٥).

و (النفس) — في الإسلام — تشمل الجسد والعقل والروح جميعاً، ولا تقتصر على شعور الإنسان أو لا شعوره فقط، كما يحدث في علم النفس الحديث، الذي نراه يتناقض مع نفسه، فيتحدث عن الشعور أو اللا شعور،

(١) عباس محمود العقاد: الإنسان، في القرآن الكريم — داني الإسلام — القاهرة — ١٩٧٣، ص ٢٩.
(٢) قرآن كريم: المائدة — ٥ : ٣٢.
(٣) قرآن كريم: البقرة — ٢ : ٢٨٦.
(٤) قرآن كريم: آل عمران — ٣ : ١٨٥.
(٥) قرآن كريم: البقرة — ٢ : ١٢٣.

ثم يتم حديثه عنهما من مناطق أخرى ، خارج الشعور أو اللاشعور ، يستمد
منهما (دوافع السلوك) ، كالفرائز ، وهي كلها حاجات جسدية خاصة —
كما سبق في الفصول الأولى من الكتاب .

وهو تناقض لم يقع فيه الإسلام ، بطبيعة الحال .

أما (الروح) ، فهي — في القرآن الكريم — ذلك الرباط المقدس ،
الذي يربط الإنسان بربه وخالقه ، كما رأينا في الفصل الخامس^(١) .

وأما (القلب) ، فإن استخدام القرآن الكريم له ، يدل على هذا
(التكامل) في نظره إلى الإنسان ، بشكل لافت للنظر ، فالقرآن الكريم
يستخدمه بمعنى الشخصية ، أو النفس :

— « الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ، كبر مقتاً عند الله
وعند الذين آمنوا ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار »^(٢) .

— « فيا رحمة من الله لنت لهم ؟ ولو كنتم فظاً غليظ القلب ، لا نفضوا
من حولك .. »^(٣) .

— « يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم »^(٤) .

— « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن
القلوب ؟ »^(٥) .

(١) أراجع إلى ص ٩٦ ، ٩٧ من الكتاب .

(٢) قرآن كريم : غافر — ٤٠ : ٣٥ .

(٣) قرآن كريم : آل عمران — ٣ : ١٥٩ .

(٤) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ٨٨ ، ٨٩ .

(٥) قرآن كريم : الرعد — ١٣ : ٢٨ .

بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون»^(١).

وقد لفت هذا (التكامل) في نظرة الإسلام إلى الإنسان، المرحوم عباس العقاد، حيث يرى أن «(الذات الإنسانية)» هي «جملة هذه القوى، من النفس والعقل والروح»، «تدل كل قوة منها على (الذات الإنسانية) في حالة من حالاتها، ولا تتعدد (الذات) الإنسانية، بأية صورة من صور التعدد، لأنها ذات نفس، أو ذات روح، أو ذات عقل، فإنما هي إنسان واحد، في جميع هذه الحالات».

و «الذات الإنسانية أعم من النفس، ومن العقل، ومن الروح، حين تذكر كل منها على حدة»، «فالإنسان يعلو على نفسه بعقله، ويعلو على عقله بروحه، فيتصل من جانب النفس بقوى الغرائز الحيوانية، ودوافع الحياة الجسدية، ويتصل من جانب الروح بعالم البقاء وسر الوجود الدائم، وعلمه عند الله... وحق العقل أن يدرك ما وسعه من جانبه المحدود، ولكنه لا يدرك الحقيقة كلها من جانبها المطلق، إلا بإيمان وإلهام»^(٢).

ثم يأتي العلم الحديث، فيؤكد هذا التكامل القرآني في حياة الإنسان، حيث نجد العلاقة قوية «بين التطور الجسمي والتطور العقلي»^(٣)، و «يؤثر الجسم في الحياة العقلية عن طريق الفعل المباشر للدم، فالتغيرات الطارئة على

(١) قرآن كريم : الأعراف - ٧ : ١٧٩ .

(٢) عباس محمود العقاد : الإنسان ، في القرآن الكريم (مرجع سابق) ، ص ٣٧ - ٤٠ .

(٣) الدكتور عبد العزيز القوصي : أسس الصحة النفسية (مرجع سابق) ، ص ٣٠ .

حالة ما يصل إلى المخ من الدم ، أو ما يحمله الدم من مركبات ، تصل إليه عن طريق الأدوية » ، « أو المكيفات » ، أو المركبات التي تفرز في الدم مباشرة بواسطة الغدد » ، « كلها تؤثر في الحالة العقلية للفرد ، تأثيراً واضحاً معروفاً »^(١) .

ولم يكن غريباً ، أن يلاحظ ألكسيس كاريل ، قوة العلاقة بين الطاقة الجنسية مثلاً ، وبين الذكاء ، وقوة الروح ، « فالغدد الجنسية وظائف أخرى ، غير دفع الإنسان لإتيان عمل ، من شأنه حفظ الجنس — فهي تزيد أيضاً من قوة النشاط الفسيولوجي والعقلي والروحي . . . فليس هناك خصي أصبح فيلسوفاً عظيماً ، أو عالماً خطير الشأن ، أو حتى مجرمًا عاتياً »^(٢) . « إن للخصية ، أكثر من أي غدة أخرى ، تأثيراً عميقاً على قوة العقل وصفته » . « ويبدو أن العقل يحتاج إلى وجود غدد جنسية حسنة النمو ، وكبت مؤقت للشهوة الجنسية ، حتى يستطيع أن يبلغ منتهى قوته »^(٣) .

ولا يقف الأمر عند حد العلاقة بين الجسم والعقل ، بل يتعدى ذلك إلى العلاقة بين كل منهما — أو بينهما مجتمعين — وبين قوة الروح ، أو الخلق ، « فالنفس الصحيحة تصدر عنها أخلاق صحيحة ، والجسد الصحيح يصدر عنه عمل صحيح » ، و « القوى الذي يفعل ما يشاء ليس بصحيح ، لأن النفس الصحيحة ، لا تنطلق كما تنطلق الآلة التي تملؤها قوة البخار ، فتصدم وتهشم ، وتخبط خبط عشواء ، حيث تحملها قوتها العمياء ... »

(١) المرجع السابق ، ص ٤٠ .

(٢) ألكسيس كاريل (مرجع سابق) ، ص ١٠٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٦٦ ، ١٦٧ .

لا صحة بغير ضابط « ، « و كل ضابط معناه القدرة على الامتناع ، ورد النفس عن بعض ما تشاء ، وليس معناه القدرة على العمل فحسب « ، و « مصدر الأخلاق الجميلة هو (عزم الأمور) ، كما سماه القرآن الكريم «^(١) . « فالصبر والصدق ، والعدل والإحسان ، والحياسة ، والأمل والحلم والعفو ، هي مثال الكمال الذي يطلبه لنفسه من يزرع نفسه ، ويختار لها أحسن الخيرة ، ويأبى لها أن يهبط بها مكاناً ، دون مكان الجميل الكامل ، من الخصال ومن الفعال » .

« وهذا الأدب عينه ، هو الذي يعلو على الكبير أن يتواضع للصغير ، ويعلى على الصغير أن يحفظ مكانة الكبير ، ويعلى على الكبار والصغار أجمعين ، أن يتجنبوا الإساءة ، ويتعمدوا المحاسنة ، يأخذ بعضهم بعضاً بالرفق والأدب وطيب العشرة ، وإحسان المقال «^(٢) .

وهكذا نجد (الذات الإنسانية) — في الإسلام — محصلة لتقوى الإنسان مجتمعة ، جسده وروحه ، أما العقل ، فهو تابع لإحدى المنطقتين ، فهو — في علم النفس الحديث — كما سبق — تابع للجسد^(٣) ، بما فيه من أعصاب وخلايا عصبية ، وهو — في الإسلام — كما سبق أيضاً — تابع للروح^(٤) . غير أن هذه « (الذات الإنسانية) ليست محصلة حسائية » ، لهاتين القوتين ، « وإنما هي محصلة (جدلية) » لهما ، « بمعنى أننا قلما نجد ذاتين إنسانيتين .

(١) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية — دار الإسلام بالقاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٢٤ ، ٢٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

(٣) ارجع الى ص ٥٧ وما بعدها من الكتاب .

(٤) ارجع الى ص ٩٨ ، ٩٩ ، وهامش ص ١٣١ من الكتاب .

متشابهتين ، رغم أن (المادة الأولية) لكل منهما واحدة ^(١) .

وفرق كبير بين الإنسان المؤمن ، والإنسان الكافر ، والإنسان المنافق — كما سنرى فيما بعد .

وهو فرق يقودنا — بالضرورة — إلى الحديث عن الشيطان .

الشيطان والانسان :

وقد تناولنا — في مطالع هذا الفصل — شطراً من قصة خلق الإنسان ، وتركنا شطرها الباقي ، حتى يأتي موعدها ، بعد الحديث عن (الذات الإنسانية) ، وتنوعها ، واختلافها من إنسان إلى إنسان . وفي هذا التنوع ، لا بد من الإشارة إلى (الشيطان) ، ودوره مع الإنسان ، منذ آدم ، وحتى اليوم ، فالشيطان ، هو التفسير العلى والعقل الوحيد للشر الموجود في العالم ، وبدونه (يتخبط) علم النفس الحديث تخبطاً أعمى ، في تفسير هذا الشر الواضح في حياة الإنسان .

وتبدأ قصة الشيطان مع الإنسان — في القرآن الكريم — مع خلق الإنسان ذاته .

فقد خلق الله سبحانه الإنسان ، وأمر الملائكة بالسجود له ، تكريماً وتعظيماً ، لهذا المخلوق الذى اصطفاه — وحده — بالاستخلاف . ولكن

(١) دكتور عبد الغنى عبود : « التعليم مدى الحياة فى الإسلام » .
المقولة الثانية من : فى التربية المعاصرة — الجزء الأول — الطبعة الأولى —
دار الفكر العربى — ١٩٧٧ ، ص ٤٩ .
— دكتور عبد الغنى عبود : « التعليم مدى الحياة فى الإسلام » —
تعليم الجماهير — مجلة متخصصة تصدر عن الجهاز العربى لحقوق الامية
وتعليم الكبار — العدد الثامن — السنة الرابعة — يناير ١٩٧٧ ، ص ٥٢ .

الشيطان فسق عن أمر ربه ، ورفض السجود لآدم ، وكان له منطقه في هذا الرفض :

— « إذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ، فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس ، استكبر وكان من الكافرين . قال يا إبليس ، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ أستكبرت ، أم كنت من العالين ؟ قال : أنا خير منه ، خلقتني من نار ، وخلقته من طين »^(١) .

— « .. فسجدوا إلا إبليس ، قال : أأسجد لمن خلقت طيناً ؟ »^(٢) .

— « .. قال : لم أكن لأسجد لبشر ، خلقتني من صلصال من حمأ مسنون »^(٣) .

ولكن عصيان الله سبحانه جريمة كبرى ، يرتكبها كل مخلوق من مخلوقاته يعصيه ، فكيف يكون الأمر إذا كان هذا المخلوق .. أحد الملائكة المقربين ؟

ومن ثم ، كان لابد من طرد إبليس من رحمة الله :

— « قال : فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين »^(٤) .

(١) قرآن كريم : ص - ٣٨ : ٧١ - ٧٦ .

(٢) قرآن كريم : الاسراء - ١٧ : ٦١ .

(٣) قرآن كريم : الحجر - ١٥ : ٣٣ .

(٤) قرآن كريم : ص - ٣٨ : ٧٧ ، ٧٨ .

— « قال : فاهبط منها ، فما يكون لك أن تتكبر فيها ، فاخرج إنك من الصاغرين »^(١) .

ويطلب إبليس الفرصة ، فيأبى عدل الله المطلق إلا أن تكون له هذه الفرصة . وهو يحاول — من خلال هذه الفرصة — أن يثبت أن هذا الإنسان الذى أمره ربه بأن يسجد له . . ليس جديراً بكل هذا التكريم :

— « قال : رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال : إبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين . قال : فالحق والحق أقول . لأملان جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين »^(٢) .

— « قال : أرأيتك هذا الذى كرمت على ، لنأخرتنى إلى يوم القيامة ، لأحتسكن ذريته إلا قليلاً . قال : اذهب ، فمن تبعك منهم ، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً . واستفزز من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم فى الأموال والأولاد ، وعدهم ، وما يعدهم الشيطان إلا غوراً . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، وكفى بربك وكيلًا »^(٣) .

— « قال : ربى فأنظرنى إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال : رب بما أغويتنى لأزینن لهم فى الأرض ، ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين . قال : هذا صراط على مستقيم . إن

(١) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ١٣ .

(٢) قرآن كريم : ص — ٣٨ : ٧٩ — ٨٥ .

(٣) قرآن كريم : الاسراء — ١٧ : ٦٢ — ٦٥ .

عبادى ليس لك عليهم سلطان ، إلا من اتبعك من الغاوين . وإن جهنم لم وعدكم أجمعين «^(١) .

ويبدأ إبليس إغواءه ضد آدم ، أول الخلق وأبيهم ، منذ اللحظة الأولى ، ويبحث عن نقطة ضعف يسلكها إلى ذاته . . حتى يجد الفرصة ، فيسلكها وينجح .

كان آدم وزوجته حواء ، ينزلان في جنة عدن .

وفي مثل هذه الجنة ، لا يكون المدخل الشيطاني إلى نفس آدم سوى .. الخلود .

وكان الله سبحانه قد نهى آدم — لحكمة يراها — عن الاقتراب من شجرة ، فلم هذه الشجرة بالذات ؟

إنها تصلح — هي الأخرى — أن تكون مدخلا شيطانياً إلى نفس آدم : — « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ، ولم نجد له عزماً . وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس ، أبى . فقلنا يا آدم ، إن هذا عدوك ولزوجك ، فلا يخرجكما من الجنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنت لا تظمأ فيها ولا تضحى . فوسوس إليه الشيطان ، قال : يا آدم ، هل أدلك على شجرة الخلد ، وملك لا يبلى ؟ فأكلا منها ، فبدت لهما سوءاتهما ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وعصى آدم ربه فغوى «^(٢) .

(١) قرآن كريم : الحجر — ١٥ : ٣٦ — ٤٣ .

(٢) قرآن كريم : طه — ٢٠ : ١١٥ — ١٢١ .

— « قال (الشيطان) : فيما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، ولا تجد أكثرهم شاكرين . قال : أخرج منها مذءوماً مدحوراً ، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين . ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، فكلا من حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لهما الشيطان ، ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما ، وقال : ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة ، إلا أن تكونا ملكين ، أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما : إني لكما لمن الناصحين . فذلاهما بغرور ، فلما ذاقا الشجرة ، بدت لهما سوءاتهما ، وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وناذاهما ربهما : ألم أنهيكما عن تلكما الشجرة ، وأقل لكما : إني الشيطان لكما عدو مبين ؟ قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإني لم نغفر لنا وترحمنا ، لتكونن من الخاسرين »^(١) .

ولا يهمنا هنا ما يختلف فيه المفسرون بشأن هذه الشجرة : هل هي رمز أم حقيقة ؟ وإذا إذا كانت رمزاً ، فهل هي رمز للمعرفة ، أم رمز للجنس ؟ « ولا يوجد مانع من أن تكون الشجرة هي شجرة تؤكل بالفعل ، فتؤدي إلى إطلاق الهرمونات ، واشتعال الرغبة الجنسية ، ومن ثم تلقى بآدم إلى المخالطة الجنسية ، وتكون الآية مفسرة حرفياً ومجازياً . ولا يمكن القطع في هذه المسائل ، فالعلم لله وحده »^(١) .

ولكن الذى يهمنا ، هو أن إبليس أخطأ بعصيانته ، وأنه استحق اللعنة

(١) قرآن كريم : الأعراف - ٧ : ١٦ - ٢٣ .

(٢) مصطفى محمود : القرآن ، محاولة لفهم عصرى للقرآن - الطبعة

الثالثة - دار الشروق - بيروت - ١٩٧٣ ، ص ٦٤ .

بتأديه في هذا العصيان ، وأن آدم أخطأ بعصيانه ، ولكنه استحق العفو والصفح ، بندمه واستغفاره ..

وفرق بين عصيان مبيت ، عليه إصرار ، وعصيان عن غفلة ، أدى إلى توبة واستغفار .

وكان ما كان من إبليس وآدم على السواء ، عن إرادة إلهية خالصة مسبقه ، ولم تكن أحداث القصة كلها تسير على غير أساس .

وتتم فصول القصة ، بهبوط آدم وحواء إلى الأرض ، و « لم يكن هبوطهما إلى الأرض عقاباً أو تأديباً لهما ، وإنما لتنفيذ إرادة الله في قضائه وقدره »^(١) .

وبنزولهما إلى الأرض ، تبدأ ملحمة الصراع الأبدى ، بين الإنسان الذي استخلفه ربه وكرمه ، وبين الشيطان الذي تكبر عن السجود له ، استجابة لأمر الله ... أو ملحمة الصراع الأبدى ، بين الخير والشر ، لحكمة أرادها الله منذ البداية :

— « قال : اهبطا منها جميعاً ، بعضكم لبعض عدو ، فإما يأتينكم منى هدى ، فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً . ونحشره يوم القيامة أعمى »^(٢) .

— « قال : اهبطوا ، بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون ، وفيها تموتون ، ومنها تخرجون »^(٣) .

(١) خليل طاهر : الأديان والانسان ، منذ مهبط آدم ، حتى : اليهودية — المسيحية — الاسلام — قدم له وراجعته : فضيلة الامام الأكبر ، الشيخ عبد الحليم محمود — دار الفكر والفن — ١٩٧٦ ، ص ٦١ .

(٢) قرآن كريم : طه : ٢٠ : ١٢٢ — ١٢٤ .

(٣) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ٢٤ ، ٢٥ .

والإنسان — منذ آدم — ينشد الخلود .

فليكن له ما أراد ويريد ، بإرادة الله خالقه . . . ولكن على النحو الذى يريده ربه ، لا على النحو الذى يريده هو .

إنه يريد الخلود ، بلا ثمن ولا مقابل ولا .. ابتلاء .

والله سبحانه يريده له على نحو أفضل ، يتفق مع ذلك التكريم الذى كرمه له يوم استخلفه ، بمقابل ... هو الابتلاء :

— « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنس والثمرات ، وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة ، قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون » ^(١) .

— « كل نفس ذائقة الموت ، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ، وإلينا ترجعون » ^(٢) .

— « ولنبلونكم ، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ، ونبلو أخباركم » ^(٣) .

ومن ثم ، كان ما ذهبنا إليه فى كتابنا السابق ، من أن الابتلاء هو سنة حياة الإنسان المسلم ، وأنه هو (المفتاح) إلى فهم الإسلام ، واستيعاب التاريخ الإسلامى كله ^(٤) .

(١) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ١٥٥ — ١٥٧ .

(٢) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٣٥ .

(٣) قرآن كريم : محمد — ٤٧ : ٣١ .

(٤) دكتور عبد الغنى عبود : الله والإنسان المعاصر (مرجع سابق) ،

ص ١٤٥ — ١٥٠ .

(م . ١٠ — الإنسان فى الإسلام)

علم النفس الاسلامى :

ينظر علم النفس الحديث إلى الإنسان على أنه (حيوان) ، أى أنه ينظر إليه من جانب واحد فيه ، هو أقل هذه الجوانب شأنًا فى حياته ، على الأقل إذا قورن بجوانب حياة الإنسان الأخرى .

وهو لا يكتفى بذلك ، بل إنه يزيد عليه ، أنه (يمزق) هذا الجانب المحدود فى حياة الإنسان .. إربًا .

وإذا وجد علم النفس الحديث فى هذا الإنسان الحيوان جوانب مشرقة ، كالتضحية بالنفس ، والبال ، والغيرية ، وغيرها ، سماتها (تساميا) .

بينما ينظر علم النفس الإسلامى — وهو حقيقة واقعة ، وليس من نتيج الخيال — إلى الإنسان على أنه إنسان وكفى . ومن ثم فهو — بأبعثه (سام) ، وليس (تساميا) .

وإذا انحرف الإنسان وراء شيطان .. فهو — فى هذه الحالة — (منها بيط) — إذا سح التمييز ، ليكون مقابلا (للتسامى) ، علم النفس الحديث .

وعلم النفس الإسلامى ، ينظر إلى الإنسان على أنه « خايفة الله فى الأرض » ، ولى أن . « قبضة من بلين ، رنخة من روح الله » ، و « فكرته ومهجه » أى أخذ الكائن البشرى بجميع خصائصه ، بجميع طاقاته . . . واستغلالها كلها . لتحقيق أهداف الدنيا .

وفكرته ومهجه أى احترام كل طاقة ، مادامت تؤدى مهمتها ، التى فطرها عليها الله ^(١) .

(١) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية — الطبعة الثانية — دار الشروق ، ص ١٣٥ ، ١٣٦ .

وقد نظم الإسلام للإنسان المسلم جوانب حياته المختلفة ، وربط شخصيته كلها بالله . . وفي ضوء هذا الربط ، نظم له جوانب حياته ، مجرد تنظيم . . إن التزم به ، سار — كله — في طريق الله ، وإن انحرف عنه ، سار — كله — بعيداً عن طريق الله . وهكذا ، « لم يجرى الإسلام ليعلم الإنسان كيف يعيش حيواناً ، وإنما جاء ليزكى غرائزه ، ويدور حيوانيته . أو جاء ليخرجه من ظلمة تلك الحيوانية البهيمية » ، « إلى نور معرفة الله عز وجل » (١) .

ومن ثم ، إذا حارب الإسلام في الإنسان ، فإنه لا يحارب الإنسان ذاته ، وإنما يحرى « يحارب الشر الذي يمثله فيه » ، « ولا يحارب هذه النفس » (٢) .

والذي يقرأ القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، يلفت نظره بشكل واضح ، اهتمامه بتنظيم حياة الإنسان الدنيا ، من عمل وكسب ، ومن طعام وشراب ، ومن زواج ودلاق ، ومن مساملات ، وأكثر من ذلك أنها يعتبر أن الإنسان شريراً بطبعه ، ولكن باب التوبة مفتوح أمامه على مدارعيه ، بشرط أن يكون لله عبداً ، دقراً لهذه العبودية ، معتزلاً بها :

— « قل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ، لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم

(١) البهي الخولي : الاشتراكية في المجتمع الاسلامي ، بين النظرية والتطبيق — مكتبة وهبة ، ص ١٥٥ .

(٢) الدكتور عبيد العزيز كامل : الاسلام والمستقبل — رقم (٤٠١) من سلسلة (اقرا) — دار المعارف بمصر — ١٩٧٥ ، ص ٦٣ .

وأسلموا له ، من قبل أن يأتيكم العذاب ، ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون »^(١) .

ولقد كان هناك علماء نفس مسلمون ، لم ينظروا إلى الإنسان إلا من ... هذه الزاوية الإسلامية .

فابن عربي (ت ١٢٤٠ م) مثلاً — يرى أن الإنسان « هو صورة دقيقة كاملة من الله ، وأنه لهذا خليفته على الأرض » . « والخلافة هنا كاملة ، بحيث نستطيع في آخر الأمر أن نستبدل الخالق والمخلوق ، كلا بالآخر ، لأن التفرقة الدقيقة بينهما ، تعوز تعبير ابن عربي ، في كثير من المواضع »^(٢) .

وابن سينا (٩٨٠ — ١٠٣٧ م) يرى أن « جوهر النفس غير محتاج إلى هذا البدن ، بل هو يضعف بمقارنة البدن ، ويتقوى بتعطله . فإذا مات البدن وخرب ، تخلص جوهر النفس من جنس البدن ، فإذا كان كاملاً بالعلم والحكمة والفعل الصالح ، انجذب إلى الأنوار الإلهية وأنوار الملائكة والملائكة الأعلى ، انجذاب إبرة ، إلى جبل عظيم من المغناطيس »^(٣) .

والإمام الغزالي (١٠٥٩ — ١١١٢ م) يرى رأياً قريباً من رأى ابن سينا ، فهو يرى أن « النفس الناطقة أو الروح » ، « جوهر روحي قائم

(١) قرآن كريم : الزمر — ٣٩ : ٥٣ ، ٥٤ .

(٢) عبد الرحمن بدوي (مرجع سابق) ، ص ٤٣ .

(٣) الدكتور محمد جلال أبو الفتوح شرف : الله والعالم والإنسان ، في الفكر الإسلامي — من (المكتبة الفلجية) — الطبعة الثالثة — دار المعارف بمصر — ٩٧٥ ، ص ٢٢٠ .

بنفسه ، ثابت دائم ، يبقى بعد مفارقة البدن ، ليعود إليه يوم القيامة »^(١) .
« وليست النفس عنده حالة في الأجسام ، بل هي كالمغناطيس للحديد ، في
اللازمة والانفعال ومناسبة الطبيعة »^(٢) . كما يرى أن « العقل لا يتغير
بالموت ، إنما يتغير البدن والأعضاء ، فيكون الميت عاقلًا مدركًا ، عالمًا
بالآلام والذات كما كان ، لا يتغير من عقله شيء » . « ولو تناثرت أعضاء
الجسم كلها ، ولم يبق إلا الجزء المدرك ، الذي لا يتجزأ ولا ينقسم ، لكان
الإنسان العاقل بكامله ، قائمًا باقياً . وهو كذلك بعد الموت ، فإن ذلك لا يحاه
الموت ، ولا يطرأ عليه العدم »^(٣) .

ومن منظور (الاستخلاف) ، ينظر علم النفس الإسلامى إلى الإنسان .
ولا يتحقق (الاستخلاف) بالفعل ، إلا إذا تحققت (عبودية) الإنسان
لله ، « فالقاعدة الكبرى ، التى يقيم عليها الإنسان بناءه كله : هى أن تعبد
الله كأنك تراه » . « والإسلام — وحده — هو الذى يجعل العبادة عملاً ،
والعمل عبادة ، والذى يربط النفس والجسم ، والسماء والأرض ، والدنيا
والآخرة ، كلها فى نظام »^(٤) .

و (يفلسف) الدكتور عماد الدين خليل قضية العبودية هذه ، فلسفة
تأخذ باللب حقاً ، فيعتبرها — وهى عبودية — قمة التحرر الإنسانى ، ومناط

(١) المرجع السابق ، ص ٢٨٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٨٢ .

(٣) أحياء علوم الدين ، للإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى —
الجزء السادس عشر — كتاب الشعب — ٢٨ رمضان ١٣٨٩ هـ — ١٠ ديسمبر
١٩٦٩ ، ص ٢٩٣٤ .

(٤) محمد قطب : قبسات من الرسول — الطبعة الثانية — دار
الشروق ، ص ٨٥ ، ٨٦ .

الاستخلاف الحق ، فنحن — فى نظره — « مجبرون على أن نولد ، ومجبرون على أن نموت ... إنا مجبرون على أن نبعث وأن نحاسب على أعمالنا ، وأن نساق إلى جنة أو إلى نار » . « إنا مجبرون على أن ننتمى إلى هذا الإقليم أو ذاك » إلخ .

« والمساحة المتبقية لممارسة حريتنا ، إنما منحت لنا ، لتمييزنا عن سائر خلق الله ، وتفضيلنا على العالمين »^(١) .

وهذه المساحة المتبقية لممارسة حريتنا ، هى السير — الاختيارى — فى طريق عبادة الله . « وليس مفهوم العبادة هنا ، مساحة ضيقة ، لا تتجاوز دائرة (الشعائرية) ، و (الاتصال الروحى) بالله ... إنه تجربة حياة كاملة ، يتوازن فيها الأخذ والعطاء »^(٢) .

و « ثمة ظاهرة أساسية ، يتميز بها النشاط التعبدى فى الإسلام ، ذلك أنه لا يقتصر على فترات متقطعة من الزمن ، أو أما كن محددة من العالم ، وإنما ينساح ، لى يشمل كل الأما كن والأزمان » .

« إن التعبد — بهذا المعنى — يمتد إلى كل مساحات الحياة البشرية ، الظاهرة والخفية ، الخاصة والعامة ، الفردية والجماعية ، المادية والروحية ، تماماً كما تمتد الدماء ، وسرى فى أوصال الجسد البشرى وحلاياه »^(٣) .

(١) د. عماد الدين خليل : « فى التفسير الإسلامى للتاريخ : المسألة الحضارية » — **المسلم المعاصر** — مجلة فكرية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، فى ضوء الشريعة الإسلامية — العدد التاسع — (المحرم — صفر — ربيع الأول ١٣٩٧ هـ — يناير — فبراير — مارس ١٩٧٧ م) ، ص ١٨ .

(٢) المرجع السابق ص ١٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢١ .

إن (العبودية) لله « هي قمة (التحرر) الإنساني ، لأن هذه العبودية لله — لو كانت صادقة — لا بد أن (تحرر) الإنسان من كل حاجة من حاجات الدنيا ، حتى ما يعتبر أساسياً من هذه الحاجات ، كلقمة العيش . » وليس من قبيل الصدفة ، أن يقف الأنبياء والمرسلون — عليهم السلام — في عصور مختلفة ، وأما كن متعددة ، عزلاً من السلاح ، في وجه جبايرة أشداء ، معهم المال والرجال ، فإذا بسلاح الإيمان بالله ، والإحساس العميق بالعبودية له ، يكون في قلوبهم أقوى من السلاح المادي ، في أيدي الجبارين والطغاة ، وأنصارهم وأعوانهم »^(١) .

ويقسم علم النفس الحديث الناس الى أسوياء وشواذ .
ويكاد كل الناس أن يكونوا في نظره شواذ ، ويكادون أن يكونوا في نظره أيضاً أسوياء ، كما يكادون أن يكونوا مجانين أو عتلاء — مرضى نفسيين أو أصحاء^(٢) .

وعندما تختل المقاييس .. يكون الاضطراب ، هو الثمرة الوحيدة .
ولا يمكن المقياس الإسلامي لتقسيم الناس واضح المعالم محدد ، ومن ثم فلا خلل فيه ولا اضطراب .

فالناس — في الإسلام — واحد من ثلاثة ، استهل بهم القرآن الكريم أول سورة البقرة — أطول سوز القرآن ، وأولها بعد الفاتحة ، وفصل في الحديث عنهم تفصيلاً رائعاً ، وعولاء الثلاثة هم :

١ — المؤمن . ٢ — الكافر . ٣ — المنافق .

(١) الدكتور عبد الغني عبود : « العبودية لله ، والتحرر الإنساني » —
مثير الإسلام — يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية — السنة ٣٥ —
العدد ١ — المحرم ١٣٩٧ — يناير ١٩٧٧ ، ص ١٢٤ ، ١٢٥ .
(٢) ارجع الى ص ٨٣ وما بعدها من الكتاب .

والمؤمن هو أكثر الناس — على الإطلاق — إحساساً بالعبودية لله ،
وأكثرهم — على الإطلاق كذلك — تكاملاً وتوازناً ، في حياته الخاصة
والعامة ، وذلك لأنه لا انفصال لديه بين كيانه الفيزيقي وكيانه الأثيري ،
ومن ثم فإنه لا بد أن يكون « سويًا ، ظاهره كباطنه » ، « لأنه لا يتعامل
مع الناس ، وإنما يتعامل مع الله ، الذي لا تخفى عليه خافية ، في الأرض
ولا في السماء » ، فهو يعامل « الناس بشكل واحد ، وبنظام واحد »^(١) .

ومن ثم كان ما أشرنا إليه في أما كن مختلفة من قبل في هذا الكتاب ،
وما أشرنا إليه من قبل ، في أما كن مختلفة ، من كتب هذه السلسلة ، من
أن « أكثر الناس توافقاً مع بيئتهم ، وتكيفاً مع مجتمعاتهم ، هم أكثر
الناس اهتماماً بعقائدهم الدينية ، وإقامة لشعائهم ، ومراعاة لطقوسهم ،
وهكذا ندرك أثر الدين على التوافق النفسي ، القائم بين الفرد ، وبين المظاهر
المتغيرة ، لبيئته المحيطة به »^(٢) .

والمؤمن يحس إحساساً عميقاً بعبوديته لله ، وهو يستشعر الله سبحانه
في كل حالاته ، ومن ثم فهو مطمئن في حياته الدنيا ، لا يتطرق القلق إلى
قلبه ، مهما كانت دواعي هذا القلق وأسبابه . وإحساس المؤمن العميق بالله ،

(١) فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : مقومات الوجود
لأى عصر ، من خلال سورة العصر - المطبعة السلفية ومكتبتها ، ص ٣٢ .

(٢) دكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو (مرجع
سابق) ، ص ٤١٩ . وارجع كذلك الى :

— دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو (الطفولة
والمراهقة) (مرجع سابق) ، ص ٣٩٥ .

يقيم في نفسه (مصالحة) بينه وبين الكون ، و (مصالحة) بينه وبين الناس ، حتى ولو كانوا له أعداء .

إنه (يرثي) للحاقدين عليه ، والمؤذنين له ، ولا يعرف (الحقد) سبيلاً إلى نفسه ، على هؤلاء ولا هؤلاء .

ولن أجد خيراً من التعبير القرآني نفسه في وصف هؤلاء المؤمنين :

— « وعباد الرحمن ، الذين يمشون على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً . والذين يبیتون لربهم سجداً وقياماً . والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ، إن عذابها كان غراماً . إنها ساءت مستقراً ومقاماً . والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواماً . والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون... والذين لا يشهدون الزور ، وإذا مروا باللغو مروا كراماً . والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ، لم يخروا عليها صماً وعمياناً . والذين يقولون : ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ، واجعلنا للمتقين إماماً »^(١) .

إنهم يملئون الأرض من حولنا . . يملئونها رحمة وحباً وطمأنينة ... وسمواً .

وهم يعرفون الرسالة ، التي من أجلها خلقوا في الحياة ، وهم يقومون بهذه الرسالة .. في إصرار لا يعرف الضعف أو الخور .

ولو خلا مجتمع من هؤلاء المؤمنين .. لخلا من كل أسباب الخير .

(١) قرآن كريم : الفرقان — ٢٥ : ٦٣ — ٧٤ .

والجنة التي طرد منها آدم — بخطيئته — باقية لهؤلاء ، لا لغيرهم ، وفي هذه الجنة يكون خلودهم :

— « قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم... أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس ، هم فيها خالدون »^(١) .

أما الكافر.. فهو أكثر الناس بعداً عن طريق الله ، وصدأً عن سبيله . وقد يكون هذا البعد ، وذلك الصد ، انخداعاً بمال ، أو غروراً بسلطان ، أو انخداعاً بأفكار براقة ، كتلك الأفكار التي تسيطر اليوم على الشيوعيين والوجوديين والفوضويين والبعثيين وغيرهم .

وأياً كان سبب البعد والصد ، فإن هذا الكفر يبعد الإنسان عن سر وجوده ، وهو الله سبحانه ، ومن ثم يقع — في النهاية — (أسير) العبودية لغير الله — لهال أو للشهوة ، أو لإنسان آخر .

وهذا (الأسر) نفسه ، يجعل الإنسان يعيش في حياته ضالاً ... قلقاً . ولم يكن غريباً — لذلك — أن يتهاوى الإنسان المعاصر ، رغم تقدمه المادى ، واقتداره العلمى ، إلى حضيض . « لقد بدأ الإنسان يسيطر على الكون ، ولكنه مازال عاجزاً عن السيطرة على نفسه » . « إن الإنسان القرن العشرين شمشون الجسد .. قدم على الأرض ، وقدم على القمر .. ولكنه قزم الروح ، مرهق العقل ، يمكن أن يدمر نفسه في غرور أحق ، دون أن يدري »^(٢) .

(١) قرآن كريم : المؤمنون - ٢٣ : ١ - ١١ .

(٢) مصطفى محمود : لغز الحياة (مرجع سابق) ، ص ٩٣ .

إن « آفة المدنية الحديثة، هي هذه المادية الغليظة، التي أحالت كل شيء في نظر الناس إلى (أشياء)، وجعلت معايير هذه (الأشياء)، هو النفع المادي العاجل لها »^(١).

ولذلك أقامت هذه المدنية الغربية الحديثة « ناطحات السحاب، وأجرت مراكب الفضاء بين السكواكب، ووضعت قدم الإنسان على وجه القمر، وغمرت الأسواق بألوان الرفه والترف.. ولكنها لم تدخل على مشاعر الناس وأحاسيسهم إلا القلق والحيرة، ولم تسكب في قلوبهم إلا الأثرة والأنانية، ولم تثر في تفكيرهم إلا دوافع العدوان والتسلط »^(٢).

وقد استعرضنا في كتابنا الأول من هذه السلسلة، كتابي ديل كارنيجي: (دع القلق وابدأ الحياة)، و (كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس)، ورأينا^(٣) كيف أدت هذه المدنية الحديثة — في ظل الكفر والإلحاد — إلى هم وقلق قاتل... وانتحار.

والهم والقلق، اللذان يؤديان إلى الانتحار، رغم التقدم المادي، الذي يؤدي إلى التشبث بالحياة.. ليسا إلا نتيجة طبيعية للكفر... أو للبعد عن طريق الله، وللمتمرد على العبودية له.. وهو تمرد على الإنسان ذاته، لأن الإنسان — بحكم تكوينه — مرتبط بهذا الكون ارتباطاً عضوياً، شاء أو لم يشأ، وعلى رأس هذا الكون — بطبيعة الحال — رب عظيم، يسبح بحمده كل المخلوقات.

(١) عبد الكريم الخطيب: الله والإنسان (مرجع سابق)، ص ٣٢.

(٢) عبد الكريم الخطيب: الله ذاتاً وموضوعاً (مرجع سابق)،

ص ٥١.

(٣) دكتور عبد الغنى عبود: العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات

المعاصرة (مرجع سابق)، ص ١٣٧ وما بعدها.

ومن ثم فتمرر الكافرين على الله ، عمى وضلال ، لأنهم « لا يلبثون أن يحسوا مرة أخرى ، بأنهم محرومون من الطمأنينة والسعادة والاستقرار .

وهذه الحالة ، التي تنعدم فيها الطمأنينة والاستقرار ، لدى القلوب المحرومة من رحمة الله ، ليست مسألة أيام هذه الحياة المؤقتة وسنيها . وإنما هي أهم من ذلك بكثير .

إنها مسألة أزلية وأبدية ، تتمثل فيها آثار الحياة المعتمدة الحالكة ، التي يقف على حافتها هؤلاء الأصحاب .

إنها البادرة الأولى لحياة الخلق الأبدية ، التي سوف يواجهونها بعد موتهم دون شك .

إنها أجراس التنبيه الأولى في حياتهم ، تنذرهم بالأحوال الرهيبة ، والظروف المروعة ، التي سوف تمر بها أرواحهم .

وهي دخان من الجحيم ، الذي لابد لهم أن يخلدوا فيه ^(١) .

وأما المنافق ، فهو أشد ظالماً لنفسه ، وأكثر تفسخاً وتميعاً من الكافر ، وذلك لأنه يعيش بكيانه الفيزيقي مع المؤمنين ، ويعيش بكيانه الأثيري مع الكفار .

ذلك أن الكافر له خط واحد واضح ، شأنه في ذلك شأن المؤمن ، أما المنافق ، فليس له خط واضح محدد .

(١) وحيد الدين خان : الاسلام يتحدى (مرجع سابق) ، ص ١٥٦ ، ١٥٧ .

إن المناذقين يعرفون الله ، ولكمهم يعرفونه ، ليحققوا — من خلاله —
ما يشاءون في حياتهم الدنيا ، ومن ثم فإنهم (يعبدون الله على حرف) ،
على حد التعبير القرآني الجميل عنهم :

— « ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فإن أصابه خير اطمأن به ،
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ، خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران
المبين . يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ، ذلك هو الضلال البعيد .
يدعون لمن ضره أكثر من نفعه ، لبئس المولى ولبئس العشير » ^(١) .

ولنعد إلى سورة البقرة ، لنرى : كيف فصل القرآن الكريم في الحديث عنهم :
— « ومن الناس من يقول : آمنا بالله وباليوم الآخر ، وما هم بمؤمنين .
يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم ، وما يشعرون .
في قلوبهم مرض ، فزادهم الله مرضاً ، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون .
وإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض ، قالوا : إنما نحن مصلحون . ألا إنهم
هم المفسدون ولكن لا يشعرون .. » ^(٢) .

وتستمر الآيات الأولى من القرآن الكريم في وصف حالهم .. وتخرج
الآيات التالية في بقية سور القرآن عليهم بين الفينة والفينة .. لأنهم — في
الإسلام — أشد خطراً من الكفار أنفسهم ، فهم بمثابة (طابور خامس)
بين صفوفه ، وهم « عالة على المجتمعات في السراء ، وسوس ينخر في عظام
الأمة ساعة الضراء » ^(٣) .

(١) قرآن كريم : الحجج — ٢٢ : ١١ — ١٣ .
(٢) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٨ — ١٢ .
(٣) عبد الحميد كشك : بناء النفوس ، وأثره في التربية — ١٣٩٥ هـ —
١٩٧٥ م ، ص ٢٥ .

ولم يكن غريباً ، أن يكون هؤلاء المنافقون (في الدرك الأسفل من النار) :

« بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، أبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعاً ... إن المنافقين يخادعون الله ويخادعونهم ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ، يراءون الناس ، ولا يذكرون الله إلا قليلاً . مذبذبين بين ذلك ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً . . . إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، ولن تجد لهم نصيراً » (١) .

وإذا كان المنافقون أسوأ حالا — عند الله — من الكافرين ، فهل لهم الآن سر تائب التوسلات المتذالية ، التي أصيب بها المنافقون الممارسون ، أمام الله وأعبادهم ؟

ويستد :

فقد بدأ المهتمون بدراسة الإنسان من العلماء ، يملكون ثلاث (الفذريات) السنية ، المعلقة بها علم النفس الحديث بصفة خاصة ، على العالم ، ونشر فيها إلى هذا الإنسان على أنه (حيوان) ، ثم بسى على سبيل المقدمة الخطاطئة فتابع... كانت كلها — بالضرورة — خاطئة .

وقد بدأت هذه (الثورة) ، عندما وجد بعض علماء النفس ، أن الإنسان ليس (حيواناً) ، وأن اعتباره حيواناً ، قد عقد مشكلة الإنسان ولم يحلها .. ومن ثم ظهرت مدرسة علم النفس الروحي ، التي ألقت بنفسها في جانب الروح ، وكادت تهمل الجسد إهمالاً .

(١) . قرآن كريم : النمل : ٢٤ - ١٣٨ - ١٤٥ .

وكرر فعل للنظريات السابقة، وقعت مدرسة علم النفس الروحاني في نفس الخطأ، الذي وقعت فيه مدارس علم النفس الأخرى .

وهكذا ، صار علم النفس اليوم (جهات قتال) واسعة ، تحتل فيها كل مدرسة من مدارس (موقعا) ، تصب منه (نيرانها) على بقية المدارس — أو الواقع .

وقد رأينا — في الفصل السابق — ما قال به بعض علماء المساهين في موضوع النفس البشرية ، كابن عربي ، وابن سينا ، والإمام الغزالي^(١) .

وليس فكر هؤلاء الثلاثة — كما استعرضناه — إلا مجرد تخمين ، نرى منه كيف ينسکر التربويون في موضوع الإنسان ، وكيف يفكر المساهون ، ولدي هذه أن التفكيرين متناقضان ، لا سبب ، إلا لأن المنظور الذي نأخذ — دينار — به علماء النفس إلى الإنسان ، مناقض تماماً للمنظور الذي نأخذ به علماء المساهون إليه .

وقد بدأت على الأبحاث التربوية والإسلامية جهود طيبة ، العودة إلى الإسلام ، في مختلف مجالات الحياة ، وكان لعلم النفس من هذه الجهود نصيبه .

ومن هذه الجهود — على سبيل المثال — لا الحصر — الجهد الذي قام به الدكتور سيد أحمد عثمان ، رئيس قسم علم النفس التعليمي ، في كلية التربية جامعة عين شمس ، في دراسته عن برهان الإسلام الزرنوجي ، المتوفى سنة ٥٩١ هـ (١١٩٥ م) ، في ضوء كتابه (تعاليم المتعلم ، طريق التعلم) ، والتي أثبت فيها أن الزرنوجي قد سبق لعلماء النفس المحدثين ، إلى (حوافز)

(١) ارجع إلى ص ١٤٨ ، ١٤٩ من الكتاب .

أو (دوافع) لتعلم ، لم يضع علم النفس الحديث يده عليها بعد ، رغم أن الزرنوجي كان يعيش ، في بداية انهيار الحضارة الإسلامية ، والعلم الإسلامي .

ومن هذه الدوافع أو الحوافز ، « صدق التوكل » ، الذي « يؤدي إلى توفير الجهد الانفعالي والعقلي ، بل والبدني ، المبذول في الاهتمامات والتعلقات المتفرقة » ، ثم توجيه هذا الجهد ، وتركيزه في التعلم ^(١) — ومنها « الهمة » ، التي هي « باعث على الحركة ، بل هي في ذاتها حركة داخلية ، تؤدي إلى حركة خارجية ، أو سلوك يتميز بالإقبال والحماسة » ^(٢) — ومنها « النية » باعتبارها ظاهرة نفسية ، لها دورها في كثير من مظاهر الحياة النفسية العقلية عند الإنسان ، وباعتبارها « لم تحتل مكاناً بارزاً في الفكر الغربي الحديث في علم النفس » ^(٣) .

والأهم من ذلك كله ، ما لاحظاه الدكتور سيد ، من أن الزرنوجي — في فكره النفسي — يتسم « بنظرة شاملة إلى ذات المتعلم ، بل إلى الذات الإنسانية عامة ، تتميز بالاستقلال ، أي الدافعية الذاتية ، والحرية والمسئولية . والحق أن نظرتة هذه إلى الذات ، مشتقة ومتسقة مع الإسلام ، وهو الإطار العقيدى الفكرى التربوى ، الذى نشأ فيه وتنفسه وتمثله ، كيان الزرنوجي ، العقل والوجدانى » ^(٤) .

(١) دكتور سيد احمد عثمان : التعلم ، عند برهان الاسلام الزرنوجي (المتوفى سنة ٥٩١ هـ - ١١٩٥ م) - مكتبة الأنجلو ، امريه - ١٣٩٧ هـ ، ١٩٧٧ م ، ص ٤٦ ، ٤٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٤٤ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٦٠ ، ٦١ .

وهي ملاحظة ، لاحظناها من قبل ، عند تحديثنا عن الغزالي وابن سينا وابن عربي ، ورأيناها في كتابنا السابق عن (الكون) ، عند علماء المسلمين الطبيعيين أيضاً .

وهو جهد على مشكور ، بأي مقياس يمكن أن يقاس به الجهد ، وأن يشكر .

إلا أن الأمر — في نظري — يحتاج إلى أكبر من هذا الجهد .
إنه يتطلب تعدى مرحلة (إحياء التراث) ، أو ابتعائه من جديد ، والنظر إليه نظرة (عصرية) ، ثم بيان إيجابياته ... إلى (ثورة جذرية) .
ولست أقول (بالثورة) على سبيل المجاز ، بل أقول به — على سبيل الحقيقة .

فلقد نشأنا جميعاً ، في يثاينا الشرقية ، كما أريد لنا أن ننشأ ، بعيدين كل البعد عن الدين ، وعن مقدساتنا وقيمنا ، وعن حقائق العلم ذاتها ، إلا إذا كانت هذه الحقائق ، قد وردت إلينا .. عبر الحدود .

وحتى ما ظهر أنه (قء) في كلام هؤلاء الغربيين .. لا يزال عندنا مقدساً .
وفي الوقت الذي بدأ داروين يتنحى فيه عن العرش ، الذي صنع له في مملكة البيولوجي ، أقمنا نحن له هذا العرش في بلادنا .. فأدخلناه ضمن مناهجنا الدراسية .

وفي الوقت الذي بدأ فرويد يصبح فيه تاريخياً يجب أن ينسى ، في بلاد الغرب ، جئنا نحن نفرضه (بالقوة) على عقول معلمى المستقبل ، وقادة التغيير في مجتمعاتنا .

(م ١١ - الانسان في الاسلام)

وقد قاتلها في الحقاقت السابقة : إن عندنا داروينيين أكثر تعصباً لنظرية داروين، من داروين نفسه، وفرويديين أكثر تعصباً لنظرية فرويد في التحليل النفسي، من فرويد نفسه .

ولهؤلاء الداروينيين والفرويديين، ومن هم على شاكلتهم . . عذرهم ، فالجديد يحتاج إلى دراسة ومال وجهد ووقت ، وكل ذلك لا يتوفر في بلادنا، إلا للفنانين والفدانات .. والراقصات ، ومن ثم يغدو (العلم الجاهز)، هو العلم المناسب للجهل والمال والوقت ، المتاح للمستغلين بالعلم .

وهذا ما قصدته عندما قلت (بالثورة) .

ولتكن هذه الثورة شاملة : ثورة على النفس ، وعلى صيها في قالب على معين . . . وثورة على نقص الإمكانيات والمال، وضيق الوقت . . . وثورة على الحرب التي يشنها العاجزون والفاشلون والكسالى ، الذين لا يريدون أن يروا جديداً يقال في داخل بلادنا ، ما لم يكونوا هم القائلين به .. وثورة على (العفونة العلمية) ، التي يستوردها هؤلاء العاجزون والفاشلون ، وينسبونها إلى أنفسهم ، أو ينسبونها إلى أصحابها ومورديها إليهم .

ولكننا — بهذه الثورة — نكون قادرين على أن ندعى أننا إلى العلم نلتسب، و بدونها لا نستطيع هذا الادعاء .

وليكن (الزرنوجي) أول الغيث، ثم ليأت الغيث بعد ذلك مداراً ، متمثلاً في (علم نفس إسلامي) صحيح ، ينظر إلى (الإنسان) من منظور (إسلامي) . . . متكامل .

وهو عمل كبير ، يحتاج إلى جهد ضخم ، ولكن الزرنوجى نفسه حسم القضية ، بما تحدث به عن (النية) و (الهمة) . كما حل المبتنى القضية فى بيتين اثنين من شعره :

على قدر أعمال العزم تأتى العزائم
وتأتى على قدر الكرام المكارم
وتعظم فى عين الصغير صغارها
وتصغر فى عين العظيم العظام

وللمسلم أن يفخر بنفسه

لهذه الخاتمة (وللمسلم أن يفخر ب...) دور تقوم به، في كل كتاب من كتب هذه السلسلة ، وهو دور مزدوج ، ففيها — من ناحية — يلخص الكتاب على نحو ما ، ثم أتوجه من هذا التلخيص — بعد ذلك — من ناحية أخرى — إلى وضع الإسلام في مواجهة (تحديات العصر) ، من وجهة النظر التي يعالجها الكتاب .

ولقد فكرت في الاستغناء عن هذه الخاتمة ، في هذا الكتاب .
الرابع ، لسببين :

أولهما: أن هذا الموضوع طويل ، وقد تعبت تماماً في تلخيصه ، حتى يصدر على النحو الذي يبدو عليه الآن أمام القارى ، وذلك حتى لا يزيد كتاب من كتب السلسلة ، عن الحجم الذي تصدر به كتبها ، وحتى لا يزيد سعر تكلفته — بالتالى ، وحتى يظل — أخيراً — في متناول كل يد .

وبكفى أن الفصل المكتوب في عشرين صفحة هنا ، مكتوب في ستمائة صفحة أحياناً في الكتب المتخصصة ، التي عدت إليها ، لجمع المادة العلمية لهذا الكتاب .

وكنيت أخشى أن تزيد هذه الخاتمة في حجم الكتاب ، الذي تعبت — بالفعل — في كتابته ، في أقل حجم ممكن .

أما السبب الثانى ، فهو أن المسلم في خاتمة كل كتاب ، يفخر بموضوع الكتاب ، فقد كان فخره في الكتاب الأول بعقيدته ، وفي الثانى بإلهه . .

ومن ثم وجب أن يفخر — هنا — بنفسه. والفخر بالنفس أمر مكروه، دينياً وخلقياً واجتماعياً، ومن كل النواحي.

ولكنني عدلت عن هذا الاستغناء عن الخاتمة، لسببين أيضاً:

أولهما: أنني لم أرد أن أضع لنفسى فى السلسلة (سابقة)، تتيح لى أن أستغنى عن هذه الخاتمة، بسبب وبغير سبب.

وثانيهما: أن الفخر بالنفس يعد مكروهاً، فى عالم يفهم الفخر بالنفس فيه على أنه تواضع، وتكبر عن الدنيا، أما فى عالم — كعالمنا المعاصر — صار الفخر بالنفس (جواز العبور) إلى وضع دولى محترم، وصارت الحقوق هى حقوق الأقوياء، والكلمة المسموعة كلمتهم، وأما الحق والفضيلة والقيم والمثل العليا، فقد صارت — فى عالم اليوم — كلمات يرددها الضعفاء والمستضعفون، إما استجداء للعطف، أو إرضاء للنفس.

صحيح أن الحرب العالمية الثانية، قد حطمت كثيراً من قيم عصر الاستعمار، الذى سبق هذه الحرب، وأن حقوق الإنسان قد أعلنت « فى ليك سكس سنة ١٩٤٥، ونص عليها ميثاق الأمم المتحدة » سنة ١٩٤٨، وأنها نصت على أن « الناس متساوون فى الحقوق والاعتبار »، « من غير تفرقة بجنس أو لغة أو دين أو رأى سياسى أو غيره »، وعلى أن « لا يشرق إنسان ولا يعذب، ولا يعامل بقسوة ولا إذلال »^(١)، إلخ.

وضحيح أيضاً، أن ميثاق الأمم المتحدة، قد (مد) أو (وسع) فى هذه

(١) الدكتور مصطفى الرافعى: الاسلام ومشكلات العصر — الطبعة الأولى — دار الكتاب اللبنانى — بيروت — ١٩٧٢، ص ٣٣.

(الحقوق) ، فجعل منها — في المادة (٢٦) — حق كل مواطن في التعليم ، على أساس أن « الشخص الذي يجيد القراءة والكتابة ، يعتمد على نفسه ، ويتمتع بحرية أكبر في تعاملاته وتحركاته ، من الشخص الأمي »^(١) .

إلا أن هذه الألفاظ البراقة شيء ، والتطبيق العملي لـ — — — — — تدل عليه . شيء آخر .

فلا زلنا — رغم الألفاظ البراقة وحقوق الإنسان والأمم المتحدة — نعيش في عالم تحكمه (شريعة الغاب) ، ولا زال عالمنا المعاصر يعيش في (سوق النخاسة الدولية) ، وفي هذه السوق ، بيعت فلسطين لإسرائيل ، وبيعت أوروبا الشرقية للاتحاد السوفيتي ، ويتم تدخل الدول الكبرى في كل صغيرة وكبيرة من شئون الدول الصغرى .

والزعيم (المثالي) في بلاد العالم الثالث ، هو ذلك الذي يبيع نفسه ، بأى ثمن ، لدولة كبرى .

وقد يبيع أحدهم نفسه لدولتين ، محاولاً (اللعب على الحبلين) ، ولكنه يقضح ، فضيحة من تزوج برجاين ، وينتهى أمره إلى إفلاس .

وقد يبيع أحدهم نفسه لدولة كبرى هنا ، ثم يجد الثمن أغلى هناك .. (فيرجع في البيعة) ، وهكذا .

(١) الدكتور عبد العزيز القوصي : « الحوافز وشخصية الأمي » ، في مؤتمر محو الأمية الإلزامي — مؤتمر بغداد لمحو الأمية الإلزامي — ٨/١٥ أيار ١٩٧٦ — التقرير النهائي والتوصيات ، ومجموعة البحوث والدراسات الميدانية — الجمهورية العراقية — وزارة التربية — المديرية العامة للتخطيط التربوي (قسم التخطيط) — العدد ٨٦ — ١١٩ — ١٩٧٦ ، ص ٣٠٦ .

فالعالم اليوم سوق نخاسة كبرى .. تجارها هم (أولاد الحرة) ، ورقيقها هم (أولاد الجارية) ، شعوباً وحكومات^(١) .

أما الأمم المتحدة ، فهي منظمة هذه السوق .

وكيف لا يتحول العالم إلى سوق كبرى للنخاسة ، و (أبناء الحرة) ، الذى يسيطرون على العالم اليوم ، يرون الإنسان حيواناً .. مهما كانت الزاوية التى ينظرون منها إلى هذا الحيوان ؟

وقد رأينا فى فصول الكتاب كلها ، مدى عمق هذه النظرة فى العلم الحديث ، بفروعه المختلفة ، ورأينا الاختلاف الجوهرى بين هذه النظرة .. ونظرة الإسلام إلى الإنسان ، ومن أجل ذلك — ربما — كانت تلك الحرب التى لا تنهدأ .. ضد الإسلام ، فى العصر الحديث .

أفلا يكون للمسلم أن يفخر بنفسه ، فى (سوق النخاسة الدولية) المعاصرة ، وبين يديه — فعلاً — ما يفخر به ؟

وقد وقع تحت يدي — أخيراً — كتاب مايلز كوبلاند Miles Copeland ، رجل المخابرات الأمريكى ، مؤلف كتاب (لعبة

(١) (أولاد الحرة) هنا إشارة لبني إسرائيل ، يهودا ومسيحيين ، و (أولاد الجارية) إشارة لغير الاسرائيليين ، وقد فصلنا الحديث من هذه القضية ، فى كتابنا الثانى من السلسلة — ارجع الى :
— دكتور عبد الغنى عبود : الله ، والانسان المعاصر (مرجع سابق) ، ص ٧٧ وما بعدها .

فحركات الاستعمار والتبشير وغيرها ، لا تعد — فى نظر هؤلاء — هدوانا ، وانما هم يقومون بها كرسالة ، يقوم بها (أبناء الحرة) ، ضدهم الوثنيين (أبناء الجارية) ، فى كل مكان .

الأمم) ، أو (لعبة الشعوب) The Game of Nations^(١) ، الذي طبع عدة طبعات متتالية في لندن ، بمعدل طبعة كل شهر أو شهرين ، فقد طبع لأول مرة في أغسطس ١٩٦٩ ، وطبع طبعة السادسة - التي وقعت تحت يدي - في أكتوبر ١٩٧٠ - وأغلب ظني أنه طبع عدة طبعات أخرى بعد هذه الطبعة - والذي ترجم إلى اللغة العربية ، ونشرته دار الشروق في بيروت سنة ١٩٧٢ (كما وصل إلى علمي) ، ولكننا حرمانه - انجليزياً وعربياً - بسبب ما يحويه من حقائق خطيرة ، سوف نستعرضها .

ويرى كوبلاند في كتابه ، أن بداية اهتمام الولايات المتحدة بهذه المنطقة ، تعود إلى ٢١ فبراير ١٩٤٧ ، إثر تقرير تلقته السفارة البريطانية في الولايات المتحدة ، يشير إلى (انكشاف) دور بريطانيا في المنطقة ، مما يعني أن تحمل أمريكا محلها ، في الدور الذي كانت تقوم به فيها .

وبدأ الدور الأمريكي ، بتدخل أمريكا في الانتخابات السورية ، في يوليو ١٩٤٣ ، ثم في الصراع العربي الإسرائيلي ، في ١٥ مايو ١٩٤٨ ، ثم في انقلاب حسني الزعيم في سوريا في ٣٠ مارس ١٩٤٩ .

وبدأ الدور الأمريكي في مصر ، بعد حريق القاهرة ، في ٢٦ يناير ١٩٥٢ - مباشرة .

لقد دل حريق القاهرة في ذلك (السبت الأسود) Black Saturday ، كما يصفه ، على أن الملكية في مصر على وشك الانهيار ، وأن هناك فراغاً سياسياً في مصر ، وأن هذا (الفراغ) لابد أن يسد .

وسافر كرميت روزفلت Cremit Roosevelt إلى القاهرة ، لتنظيم انقلاب

(١) وإلى هذا الكتاب ومؤلفه ، أشار حسن التهامي في مذكراته ، التي نشرها في صحيفة (الأهرام) ، عن الثورة وعبد الناصر ، بوصفه (أي التهامي) شاهداً على الأحداث في هذه الفترة ، وذلك في عدد الجمعة ١٢ أغسطس ١٩٧٧ . ويتفق ما قاله التهامي إلى حد بعيد ، مع ما ذكره كوبلاند ، وهو وارد هنا .

سامى ضد فاروق ، ثم قابل — فى مارس ١٩٥٢ — الضباط الأحرار ، عن طريق محمد حسنين هيكل^(١) ، الصحفى — وقتها — بدار (أخبار اليوم) ، ومصطفى أمين^(٢) ، صاحب الدار — ثم انفرد هيكل وحده — بعد نجاح الحركة الانتقالية ، بتحقيق هذا الاتصال ، بين مجلس قيادة الثورة ، وبين وليم ليكلاند William Lakeland ، المستشار السياسى للسفارة الأمريكية .

كانت الولايات المتحدة إذن على علم بالانقلاب الذى يدبر ، وعلى صلة بالذين يدبرونه ، وكانت تؤيد ذلك كله ، ملئاً للفراغ السياسى الذى كانت تعلم بوجوده ، بعد حريق القاهرة .

وكانت الولايات المتحدة تعلم أن هذا الفراغ لا يملؤه ملك ينهار فعلاً ، ولا أحزاب تورطت معه فى الفساد ، ولا حزب شيوعى ، لا يمكن أن يكون له وزن فى بلد متدين بطبيعته ، ك مصر ، وأن هذا الفراغ إنما يملؤه .. الإخوان المسلمون ، لأن مبادئهم — فى نظرها — « تقوم على الإسلام الصحيح ، ولأنها واسعة الانتشار ، ولأنها ناجحة جداً ، ومنظمة ، ولأنها يمكن أن تستقطب الجميع حولها »^(٣) ، فتعدو لذلك — خطراً حقيقياً على الاستعمار ، بكافة صوره وألوانه .

ومن ثم كان لابد من التدخل ، لإجهاض حركة الإخوان المسلمين .

(١) اتهم محمد نجيب — محمد حسنين هيكل ، بالعمالة ، فى مذكرات نشرت له فى بيروت ، ولم تصل الى القاهرة ، وثار هيكل فى (الأهرام) ، الذى كان رئيساً لتحريره ، وهدد برفع الأمر الى القضاء ، وتوعد .. ثم سُكِّتَ ، ومات الموضوع بسكوته .

(٢) نذكر هنا بأن مصطفى أمين حوكم سنة ١٩٦٥ بتهمة التخابر مع أمريكا ، وذلك عندما ساءت علاقات مصر بأمريكا ، كما سيأتى فيما بعد .

(٣) COPELAND, MILES : The Game of Nations, The Amorality of Power Politics; Sixth Edition, Weidenfeld and Nicolson, London, October 1970, p. 154.

وكان — من ثم أيضاً — لابد من احتواء الثورة .

(ووزنت) المخابرات الأمريكية كل أعضاء مجلس قيادة الثورة، فوجدتهم مجموعة من الشباب الوطنى، المتحمس لخدمة بلاده^(١)، ويقود هذا الشباب المتحمس رجلاً، أحدهما هو محمد نجيب، والثانى هو جمال عبد الناصر .

وكان محمد نجيب — فى رأيها — رجلاً محنكاً، كبير السن، وقوراً محبوباً، « بعيد النظر فى تصرفاته »^(٢)، ومن ثم لم يكن مثل هذا الرجل ليصلح لأن يكون رجلاً، وكان لابد من « لاعب جديد، يظهر على الساحة »^(٣) .

وكانت كل صفات هذا اللاعب^(٤)، الذى لابد أن يظهر على الساحة، تنطبق على الرجل الثانى — جمال عبد الناصر، الذى كان شديد الشبه — فى نظرهم — بنابليون وهتلر^(٥)، والذى لو خير بين كرسى الحكم، وخراب مصر كلها، لاختار خراب مصر كلها، فى سبيل الكرسى الذى يجلس عليه، ويمارس من خلاله السلطة والتسلط — على حد تعبير كوبلاند^(٦) .

وبدأت أنظار المخابرات الأمريكية تتجه إلى عبد الناصر، منذ اللحظات الأولى للثورة، « وبينما كان رأى العام المصرى يلتف حول نجيب، كانت السفارة الأمريكية، من خلال ليكلاند، تتعامل مع عبد الناصر » .

(1) Ibid , p 62.

(2) Ibid., p. 62.

(3) Ibid., p. 62.

(٤) تتكرر كلمة (لاعب) و (لعبة) فى كتاب كوبلاند بشكل لافت للنظر، ولكنها — فى نظرى — مناسبة لجو الكتاب — كما سنرى .

(5) Ibid., p. 153.

وقد تكرر تشبيه عبد الناصر بنابليون وهتلر كثيراً فى الكتاب، فى هذا المكان .

(6) Ibid., p. 76.

« وكان السفير (الأمريكي) كافر ، يقابل نجيب من وقت لآخر ، للقيام بزيارات رسمية ، أو للتشاور في أمور تطلبها واشنطن » ، إلا أن العمل الحقيقي ، بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية ، كان يتم من خلال ليكلاند وعبد الناصر ، أو حتى ليكلاند وهيكل وعبد الناصر ^(١) .

ثم بدأت محاولات عبد الناصر (لترويض) الإخوان المسلمين ، بحيث يكونون إخواناً على الطريقة الأمريكية ، ولما فشل في (ترويضهم) ، بدأ في اعتقالهم .

وهنا بدأت السلطان تصطدمان — السلطة الحقيقية ، والسلطة المعلنة . وتفجرت أزمة مارس ١٩٥٤ ، بين عبد الناصر ، ومحمد نجيب . وطرده محمد نجيب من السلطة ، بإرادة أمريكية ، ثم أعيد إليها مرة ثانية ، بإرادة شعبية عارمة .

ثم رتب جمال عبد الناصر (مسرحية المنشية) المشهورة — مسرحية العدوان على حياته ، ومن خلالها خطط للاستيلاء على السلطة بالقوة — مسنوداً من أمريكا بطبيعة الحال — واعتقال محمد نجيب ، و (تصفية) حركة الإخوان المسلمين ، ثم أنشأ (المؤتمر الإسلامي) سنة ١٩٥٤ — نفس السنة التي تم فيها ذلك كله .

وفشلت زعامة عبد الناصر الإسلامية ، فوجهه الأمريكيون إلى الزعامة العربية ، ثم فتحوا له آفاقاً أوسع من الزعامة العربية ، وهي زعامة العالم الثالث كله .

(1) Ibid., p. 63.

ويبدو أن لقاء عبد الناصر مع نهرو وتيتو وسو كارتو ، وغيرهم من زعماء العالم الثالث ، قد أفسد على أمريكا وعبد الناصر - معاً - كل شيء . . . لقد أريد له أن يكون زعيماً . . . لصالحهم ، فإذا بتيار المؤتمر يحرفه ، إلى تيار معتدل . . . أو تيار مضاد ، فبدأ يتحدث عن (مقاومة الاستعمار) ، ويتخذ خطأ غير الخط المرسوم له .

وهنا بدأت أمريكا تعيد حساباتها معه . . . وفي الوقت ذاته ، بدأت روسيا تقترب إليه .

وزاد الطين بلة . . . أن المؤتمر الإسلامي ، الذي أنشئ لخدمة أمريكا ، ومحاربة الإخوان المسلمين ، بدأ هو الآخر يخدم - في نظر كوبلاند - أغراض الشيوعية ، فقد صار « هدف البعثات الدينية في أفريقيا ، هو مقاومة الامبريالية ، العدو المشترك لمصر وأفريقيا على السواء »^(١) .

ومن ثم ، كان لابد أن يتوقف الدعم الأمريكي لعبد الناصر . . . مع مطلع الستينات^(٢) ، بعد أن فشل كوبلاند ، في نهايات سنة ١٩٥٦ ، وأوائل سنة ١٩٥٧ ، على حذ قوله ، في إقناع المسؤولين الأمريكيين بالصبر ، وفي انتحال الأعذار لعبد الناصر ، حتى اتهمه هؤلاء المسؤولين ، بأنه « ناصري أكثر من عبد الناصر نفسه »^(٣) .

وتتخلى أمريكا عن عبد الناصر . . . لتتلقفه روسيا ، ودوره معها ليس سراً ، فقد كشفت كل الأسرار بينهما اليوم . . .

(1) Ibid., p. 157.

(2) Ibid., p. 157.

(3) Ibid., p. 171.

« وتزى أُمريكا - بعد عبد الناصر - بثقلها كله مع إسرائيل، لتؤدب بها عميلها السابق ، الذي تمرد عليها .

وقد أدبته بالفعل . . وأدبت شعب مصر كله معه .

فالمسلم أن يفخر بنفسه ، فقد وقف في (لعبة العالة) هذه ، حراً . . شريفاً ، نظيفاً ، لم يطمع في سيطرة ، ولم يطمع في مال ، وكل ما فعله أنه . . تراخى في واجبه ، حتى تسلط التسلط . ومن ثم قابل التسلط بالرضا بقضاء الله ، والصبر عليه ، حتى تزول الشدة ، وقد زالت ، مثلما قابل — من قبل — نجاح الثورة بالشكر . وقد تذكر — في صبره على شدته — قول ربه :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية ، أمرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، فنحق عليها القول ، فدمرناها تدميراً »^(١) .

فكان هذا القانون الإلهي المحكم له خير عزاء ، ثم أزال الله شدته ، وفرج كربته ، بتففس القانون الإلهي المحكم :

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ، ويوم يقوم الأشهاد »^(٢) .

فها هم العملاء يفضحهم التاريخ .

وها هي الأقنعة تسقط .

وها هو المؤمن . . تتطلع إليه العيون والقلوب والعقول . . بفرحة ، تنتظر على يديه . . الكثير .

(١) قرآن كريم : الأسراء - ١٧ : ١٦ .

(٢) قرآن كريم : غافر - ٤٠ : ٥١ .

وصار (الخصان) الإسلامى هو (الخصان الرابع) (. . . يراهن عليه) حتى
ألد أعداء الإسلام .

* * *

وقد يظن أحد أنى أكتب هذا الكلام، دفاعاً عن الإخوان المسلمين ،
أو هجوماً على جمال عبد الناصر ، أو (انبهاراً) (بلعبة الأمم) ، كما صورها
كوبلاند ، أو . . .

على أن هذا الظن - وهو وارد بالنظرة السريعة - يكون إثمًا ، إذا ما تابع
الإنسان هذه السلسلة ، منذ كتابها الأول ، وحتى هذا الكتاب الرابع ،
وعرف رسالتها وأهدافها ومقاصدها . . وأسلوبها .

فالدفاع . والهجوم لم - ولن - يكونا خلقًا من أخلاقى فى هذه السلسلة ،
لأنهما لا يصلحان أسلوبًا ، يستطيع به الإنسان أن يظهر الإسلام ، قادراً
على مواجهة (تحديات العصر) .

والانبهار بكتاب أو بفكرة ، إذا أصاب ، فإنه لا يمكن أن يصيب
باحثًا عن الحقيقة ، ملتزمًا بها ، كما أحاول أن أكون فى هذه السلسلة ، حتى
أقول ما يقنع .

ولإنما المسألة أن الكتاب وقع تحت يدي ، فى وقت كنت قد كتبت فيه نصف
هذه الخاتمة ، فوجدت ما فيه مناسباً لأن تدور حوله ، ومن ثم مزقت
ما كتبت ، وبدأت - بعد قراءة الكتاب واستيعابه - أكتب من جديد ،
بفكر جديد ، ومن منظور جديد .

وقد يدهش الناري ، إذا عرف أنني إنما كتبت ما كتبت ، من منظور آخر مختلف ، بعيد كل البعد عن المنظور ، الذي يمكن أن يتصوره .
إنه منظور (العبة) ، التي اختارها كوبلاند ، عنواناً لكتابه الخطير هذا .
وأرض اللعبة هي العالم الثالث ، واللاعبون هم الأمريكيون ، (أبناء
الحرية) ، والملعوب عليهم هم . . شعوب العالم الثالث ، والشعوب الإسلامية
بوجه خاص ، والهدف من اللعبة ، هو إجهاض الإسلام ، فاللعبة إذن . .
امتداد للحروب الصليبية .

وكاتب (العبة) رجل مخبرات ، ومعنى ذلك أنه لم يكتبها من تلقاء
نفسه ، وإنما هو كتبها مأموراً ، أو مسموحاً له بكتابتها ، لتحقيق
هدف معين .

وهذا الهدف المدين ، هو (إيهام) العالم كله ، بأن جميع بلاد العالم تحت
سيطرة المخبرات المركزية الأمريكية ، فمن أراد السلامة ، فليدعن على طول
الخط ، وإلا كان مصيره كمصير جمال عبد الناصر ، الذي نفعتهم عمالته
لأمريكا ، بينما قضى عليه محاولته الاستئساد ، ثم عمالته لروسيا .

ولو أن هذا الكتاب صبر عليه مؤلفه ، سنتين أو ثلاثاً ، لغير آراءه كلها ،
فلقد أصيبت أمريكا بمجموعة من النكسات ، في كل مكان بالعالم . . جعلت
زعماءها يقلبون سياساتهم رأساً على عقب ، فلقد صارت السياسة الدولية
في نظرهم - بعد هذا النكسات - تعاوناً مع الآخرين ، لا تسلطاً عليهم ،
واحتراماً للآخرين ، لا تكبراً عليهم .

وبدأنا نحن في الشرق الأوسط ، نستفيد بهذا التحول بعض استفادة ،

لا استفادة كاملة ، في قضية - أو مأساة - الشرق الأوسط ، فما لا يدرك كله ، لا يترك كله .

وربما كان هذا التحول أعمق في المستقبل القريب — من يدرى ؟
أما عبد الناصر ، فهو — في نظري — يستحق كل ما قيل — ويقال — وسيقال — عنه ، لأن من أهمته شهوة الحكم ، لا بد أن يتحبط ، ومن تحبط سهل انقياده ، وتحطيمه للقيم ، ومن سهل انقياده وتحطيمه للقيم على هذا النحو ، سهل تحطيمه شخصياً في النهاية .

وليست قصة عبد الناصر عنا ببعيدة .

وليست قصة حسني الزعيم والشيخلي ، في سوريا ، قبل عبد الناصر ، ببعيدة .

ولن أتحدث عن قصة تشومي الكونغو ، أو عبد الكريم قاسم العراق ، أو غيرها .

إن الخبرات الأمريكية المركزية معجزة المعجزات . . أمام ضغاف النفوس وحدهم ، ولقد فشلت هذه الخبرات نفسها مع محمد نجيب ، ومع حسن الهضيبي . . ولو استطاعت (ترويضهما) ، لجنّت من وراء هذا (الترويض) أضغاف أضغاف ماخنته من وراء عبد الناصر .

ولو تسربت هذه الخبرات إلى محمد نجيب ، لتسربت — من خلاله — إلى « الشارع المصري كله »^(١) ، ولو تسربت إلى حسن الهضيبي ،

(١) كرم شلبي : عشرون يوماً هزت مصر (دراسة ووثائق في أزمة مارس) — دار أسامة للطباعة والنشر بالقاهرة — ١٩٧٦ ، ص ١٢ .

لتسربت إلى العالم الإسلامي كله ، فمع أن « منظماتهم (أى الإسلاميين) تعرضت للحل عدة مرات ، كما تعرض قاداتهم للسجن ، فقد بقي تأثيرهم إقوياً » ، « وبهذا استطاع السلفيون أن يضعوا كل من عداهم موضع الاتهام »^(١) . والمقصود بالسلفيين هنا ، هو الجماعات الإسلامية ، وفي مقدمتها جماعة « الإخوان المسلمين » ، في مصر وسوريا وإيران ، والأحرار في باكستان » ، التي « كانت مستعدة لأن تذهب في الطريق إلى آخر مداه ، في رفض الأفكار الأجنبية ، والعودة إلى التطهيق الحرفي المتزمت ، لقواعد الإسلام »^(٢) ، على حد تعبير الدراسة ، وهو تعبير فيه من الحقد ، أكثر مما فيه من الإنصاف ، ولكننا ننقله كما هو ، بأمانة .

وليس من الحكمة أن يغمرنا الحماس ، فننسى (إمكانيات) الخبرات المركزية الأمريكية ، ولكننا يجب ألا ننسى أيضاً ، أن لكل بلد مخبراته ، فللاتحاد السوفيتي مخبراته ، التي أثبتت نفس (لعبة الأمم) ، أنها كانت ماهر من الخبرات المركزية الأمريكية في اصطلياد عميلها ، وأخذه من بين يديها ، ولمصر مخبراتها ، التي أثبتت حرب رمضان ١٩٧٣ ، أنها - بإمكانياتها المحدودة ، إذا قيست بإمكانيات الخبرات المركزية - أاهر من هذه الخبرات الأخيرة .

وعلى فرض أن الخبرات الأمريكية أاهر مخبرات في العالم ، كما يريد كوبلاندا أن يقول ، فما هي الخبرات ؟

(١) تاريخ البشرية - المجلد السادس (القرن العشرون) - التطور العلمي والثقافي - الجزء الثاني - ١ (تطور المجتمعات) - أعداد اللجنة الدولية ، بإشراف منظمة اليونسكو - الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وأخزان - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - ١٩٧١ ، ص ٣٣١ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٣٣١ .

إنها جهاز صنعه الإنسان ، ليحمي به نفسه .

ومن ثم يجب أن يكون هذا الجهاز تحت سيطرة الإنسان ، وإلا فقد مقومات وجوده ، وصار عبثاً على الحياة والأحياء ، وعلى العاملين بهذا الجهاز أنفسهم .

ومصير ملك مخبرات مصر . . . صلاح نصر . . . معروف اليوم للجميع ، بعد أن أفلت زمام هذا الجهاز من يديه ، فصار عبثاً على مصر والمصريين ، وعلى الجهاز الحاكم ذاته . . . وعلى صلاح نصر شخصياً .

ونفس المخبرات المركزية الأمريكية ، نمت - كجهاز - فصارت عبثاً على سياسة أمريكا الخارجية ، بتدخلها في كل صغيرة وكبيرة ، في شئون الدول الأخرى ، حتى ورطت أمريكا مع أعدائها وأصدقائها على السواء . ثم صار هذا الجهاز عبثاً على الأمريكيين أنفسهم ، بعد أن وضع كل أمريكي تحت الجهر ، بشكل صار مثيراً للاشمئزاز ، بعد أن حطم معنى (الحرية) ، التي يحرص عليها الأمريكيون من قديم ، ومن عشقتهم لها ، يقيمون لها تمثالاً . . . يحجون إليه ، ويباهون به شعوب العالم .

ولقد صار هذا الجهاز الأمريكي اليوم مضغة على كل إسان . . . ولكنه أفلت من أيديهم ، فلم يعودوا يعرفون : من أين يبدؤون ، في تصحيح مساره ؟ فللمسلم أن يفخر بنفسه ، بأنه استطاع أن يظل خارج (لعبة الشعوب) هذه ، نظيفاً ، طاهراً . . . لم تحفه الأجهزة الضخمة ، وقد أخافت - بالفعل - أصحابها . . . فظل - « رغم ربع قرن من التهلك والتفكك ، والعمالة والندالة ، والإلحاد »^(١) . . . هو هو الإنسان المسلم ، المعتر بعبوديته لله ، الراض لأية

(١) سعد جمعة : الله أو الدمار - الطبعة الثالثة - المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م ، ص ٧ - من التقديم .

عبودية لسواه . . المحافظ - لذلك - على نقاء الإسلام وطهره ، حتى « صار في منتصف القرن ، عاملاً فعالاً ، يؤثر في العالم تأثيراً أقوى مما كان له ، في أي وقت ، منذ بدأ التوسع الأوروبي »^(١) - رغم ما وجه إليه من الخارج والداخل على السواء من . . طعنات .

* * *

وللمسلم أن يفخر بنفسه ، أنه في (سوق النخاسة) الدولية ، ظل حراً . وباعت قيادات ، كانت تبدو أمام الأعين عملاقة ، نفسها في هذه السوق ، ولكنه رفض إلا أن يعيش حراً ، رغم ما بنوه له من سجون .

ولما ضاقت السجون بساكنيها . . حولوا مجتمعاتهم إلى . . سجن كبير . وظل هو « و - رغم السجون - صابراً وصادقاً ، متفائلاً مستبشراً ، مدركاً أنه قدره ، وأنه بإرادة إلهية عليا ، لا بد أن ينتصر فيها الحق في النهاية :

- « .. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ، لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين »^(٢) .

- « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ، يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض ، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور »^(٣) .

(١) تاريخ البشرية - المجلد السادس - الجزء الثاني - ١ (المرجع السابق) ، ص ٢٩٤ .

(٢) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ٢٥١ .

(٣) قرآن كريم : الحج - ٢٢ : ٤٠ ، ٤١ .

وقد كان هذا المسلم ، الذى يحق له أن يفخر بنفسه اليوم .. مسيراً يأمر ربه :
— « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل ، فتفرق بكم
عن سبيله ، ذلكم وصاكم به ، لعلكم تتقون » ^(١) .
وقد سار هو على هذا الصراط المستقيم .. تاركاً لمن استذلهم الشيطان
و استزلمهم ، أن ينصرفوا عن الصراط ، متبعين السبل .. لتؤدى بهم إلى .. النار .
ومن ثم لم يكن ممكناً فهم الإنسان المسلم فهماً كاملاً .. دون الحديث
عن ... اليوم الآخر ^(٢) .

(١) قرآن كريم : الأنعام — ٦ : ١٥٣ .

(٢) كان مقرراً — فى تخطيطى لهذه السلسلة — أن يكون الكتاب التالى
عن (المجتمع الإسلامى) ، ولكننى عدلت عن ذلك ، فى أثناء كتابة هذا
الكتاب ، وقررت أن أجعل (اليوم الآخر) هو الكتاب التالى ، لأن حياة
الإنسان فى دنياه ، ليست إلا مجرد جزء — محدود — من حياته التى
لا تنتهى .. يوم القيامة .

المراجع

أولا : المراجع العربية :

- ١ - أ. ك. أوتاواي : التربية والمجتمع - ترجمة دكتور وهيب إبراهيم سمعان وآخرين - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٠ .
- ٢ - الإيغومانس إبراهيم لوقا : المسيحية في الإسلام - الطبعة الأولى - مطبعة النيل المسيحية - يوليو ١٩٣٨ .
- ٣ - الدكتور إبراهيم وجيه محمود : التعلم - عالم الكتب - ١٩٧١ .
- ٤ - الشيخ أحمد حسن الباقوري : « الدين أصل في الفطرة الإنسانية » - منار الإسلام - تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ، في دولة الإمارات العربية المتحدة - العدد الأول - محرم ١٣٩٦ هـ - يناير ١٩٧٦ م .
- ٥ - الدكتور أحمد زكي صالح : علم النفس التربوي - الطبعة الثامنة - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٦٥ .
- ٦ - دكتور أحمد زكي صالح : نظريات التعليم - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٧١ .
- ٧ - الدكتور أحمد عروة : الإسلام في مفترق الطرق - نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين - دار الشروق - ١٩٧٥ .
- ٨ - دكتور أحمد عزت راجح : أصول علم النفس - الطبعة الخامسة - الدار القومية للطباعة والنشر - ١٩٦٣ .

٩ - إحياء علوم الدين ، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي - الجزء السادس عشر - كتاب الشعب - ٢٨ رمضان ١٣٨٩ - ٨ ديسمبر ١٩٦٩ .

١٠ - آدم كيبل : استراتيجية التعليم ، في المجتمعات النامية - دراسة للعوامل التربوية والاجتماعية ، وعلاقتها بالنمو الاقتصادي - ترجمة سامي الجمال - مراجعة د. عبد العزيز القوصي - الجهاز العربي لحو الأمية وتعليم الكبار (بدون تاريخ) .

١١ - اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى سنة ٧٧٤ هـ) : تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م (بدون ناشر) .

١٢ - البهي الخولي : الاشتراكية في المجتمع الإسلامي ، بين النظرية والتطبيق - مكتبة وهبة (بدون تاريخ) .

١٣ - العهد الجديد .

١٤ - العهد القديم .

١٥ - ألكسيس كاريل : الإنسان ، ذلك المجهول - تعريب شفيق أسعد فريد - مكتبة المعارف - بيروت - ١٩٧٤ .

١٦ - المعجم الوسيط - قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى وآخرون - وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون - الجزء الأول - مجمع اللغة العربية - ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م .

١٧ - آن أنستازي : « طبيعة الفروق الفردية » - ترجمة الدكتور مختار حمزة - الفصل الرابع عشر من : ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيقية -

التأليف. بإشراف : ج. ب. ب. جيلفورد - والترجمة بإشراف : الدكتور يوسف مراد - المجلد الثاني - الميادين التطبيقية - دار المعارف بمصر - ١٩٥٦.

١٨ - أنا فرويد : الأنا ، وميكانيزمات الدفاع - ترجمة صلاح نخيمر ، وعبدالله ميخائيل رزق - تقديم مصطفى زيور - من (المؤلفات الأساسية في التحليل النفسي) - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٧٢ .

١٩ - د. برايس - وليامز : « الدراسات الثقافية المقارنة » - الفصل الحادى والعشرون من : آفاق جديدة ، فى علم النفس - أشرف على تأليفه : ب. م. فوس - ترجمة دكتور فؤاد أبو حطب - عالم الكتب - ١٩٧٢ .

٢٠ - تاريخ البشرية - المجلد السادس (القرن العشرون) - التطور العلمى والثقافى - الجزء الثانى - ١ (تطور المجتمعات) - إعداد اللجنة الدولية ، بإشراف منظمة اليونسكو - الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وآجران - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - ١٩٧١ .

٣١ - ج. ل. فريمان : « علم النفس الفسيولوجى » - ترجمة الدكتور صبرى جرجس - الفصل الثانى عشر من : ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيقية - التأليف بإشراف : ج. ب. ب. جيلفورد - والترجمة بإشراف : الدكتور يوسف مراد - المجلد الثانى - الميادين التطبيقية - دار المعارف بمصر - ١٩٥٦ .

٢٢ - الدكتور جابر عبد الحميد جابر : سيكولوجية التعلم - دار النهضة

العربية - ١٩٧٢ .

٢٣ - جان بياجيه : ميلاد الذكاء عند الطفل - ترجمه دكتور محمود قاسم
- راجعه دكتور محمد محمد القصاص - مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ).

٢٤ - جون ديوى : الطبيعة البشرية والسلوك الإنسانى - ترجمة وتقديم
الدكتور محمد لبيب النجيجى - مؤسسة الخانجى بالقاهرة - ١٩٦٣ .

٢٥ - دكتور حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماعى - عالم
الكتب - ١٩٧٢ .

٢٦ - دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو (الطفولة
والمراهقة) - الطبعة الثانية - عالم الكتب - ١٩٧٢ .

٢٧ - دكتور حامد عبد العزيز الفقى : دراسات فى سيكولوجية النمو
- عالم الكتب - ١٩٧٤/١٩٧٥ .

٢٨ - خليل طاهر : الأديان والإنسان ، منذ مهبط آدم ، حتى : اليهودية
- المسيحية - الإسلام - قدم له وراجعه : فضيلة الإمام الأكبر ، الشيخ
عبد الحليم محمود - دار الفكر والفن - ١٩٧٦ .

٢٩ - دانييل كاتز : « أثر الجماعة فى الاتجاهات والسلوك الاجتماعى »
- ترجمة الدكتور مختار حمزة - الفصل الثامن من : مبادئ علم النفس ،
النظرية والتطبيقية - بإشراف : ج. ب. جيلفورد - والترجمة بإشراف :
الدكتور يوسف مراد - المجلد الأول - المبادئ النظرية - دار المعارف
بمصر - ١٩٥٥ .

٣٠ - رالف لنتون : دراسة الإنسان - ترجمة عبد الملك الناشف -
منشورات المكتبة المصرية - صيدا - بيروت - ١٩٦٤ .

٣١ — الدكتور ربهوف عبید: مطول الإنسان روح لا جسد (الخلود — العقل — الاعتقاد، في ضوء العلم الحديث) — الجزء الأول — الطبعة الثالثة — دار الفكر العربي — ١٩٧١ .

٣٢ — الدكتور ربهوف عبید: مطول الإنسان روح لا جسد (الخلود — العقل — الاعتقاد، في ضوء العلم الحديث) — الجزء الثاني — الطبعة الثالثة — دار الفكر العربي — ١٩٧١ .

٣٣ — دكتورة رمزية الغريب: التعلم، دراسة نفسية تفسيرية توجيهية — الطبعة الثالثة — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٧ .

٣٤ — س. ر. ب. جويس: «العقاير والشخصية» — الفصل الرابع عشر من: آفاق جديدة في علم النفس — أشرف على تأليفه: ب. م. فوس — ترجمة دكتور فؤاد أبو حطب — عالم الكتب — ١٩٧٢ .

٣٥ — سعد جمعة: الله أو الدمار — الطبعة الثالثة — المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م .

٣٦ — دكتور سعد مرسى أحمد، ودكتور سعيد اسماعيل علي: تاريخ التربية والتعليم — عالم الكتب — ١٩٧٢ .

٣٧ — سيجموند فرويد: خمس حالات من التحليل النفسي — الجزء الأول — ترجمة صلاح نجيم، وعبد ميناخايل رزق — تقديم ومراجعة مصطفى زيور — من (المؤلفات الأساسية في التحليل النفسي) — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٧٢ .

- ٣٨ — دكتور سيد أحمد عثمان : التعلم عند برهان الإسلام الزرنوجي
(المتوفى سنة ٥٦١ هـ - ١١٩٥ م) - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٣٩ — دكتور سيد أحمد عثمان : علم النفس الاجتماعي التربوي —
الجزء الثاني - المسيرة والمغايرة - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٤٠ — سيد قطب : التصوير الفني في القرآن - دار الشروق (بدون تاريخ) .

- ٤١ — دكتور سيد محمد غنيم : سيكولوجية الشخصية : محدداتها ، قياسها ،
نظرياتها — الطبعة الأولى - دار النهضة العربية - ١٩٧٣ .
- ٤٢ — دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودي الصهيوني ، والفكر
الفرويدي ، أضواء على فكر سجمند فرويد - الطبعة الأولى - عالم الكتب
- ١٩٧٠ .

- ٤٣ — الدكتور صلاح مخيمر : مدخل إلى الصحة النفسية - مكتبة
الأنجلو المصرية - ١٩٧٢ .

- ٤٤ — دكتور صلاح ومخيمر ، وعبد ميهائيل رزق : سيكولوجية
الشخصية ، دراسة الشخصية وفهمها - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٨ .

- ٤٥ — الدكتور عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : القرآن وقضايا
الإنسان - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٢ .

- ٤٦ — عباس محمود العقاد : الإنسان ، في القرآن الكريم - دار الإسلام
القاهرة - ١٩٧٣ .

- ٤٧ — عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الإسلام بالقاهرة
- ١٩٧٣ .

٤٨ - عباس محمود العقاد : الشيخ الرئيس ابن سينا - الطبعة الثانية -
رقم (٤٦) من سلسلة (اقرأ) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٧ .

٤٩ - عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام - دار الهلال - ١٩٧٠ .

٥٠ - الدكتور عبد الحافظ محمد حلمي : الوراثة - رقم (٧٩) من (المكتبة
الثقافية) - دار القلم بالقاهرة - ١٥ فبراير ١٩٦٣ .

٥١ - عبد الحميد كشك : بناء النفوس ، وأثره في التربية - ١٣٩٥ هـ -
١٩٧٥ م (بدون ناشر) .

٥٢ - الدكتور عبد الدايم أبو العطا البقري الأنصاري : أهداف الفلسفة
الإسلامية ، نشأتها وتطورها - دار الفكر العربي - ١٩٤٨ .

٥٣ - الدكتور عبد الرحمن بدوي : الإنسانية والوجودية ، في الفكر
العربي - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٤٧ .

٥٤ - عبد الرزاق نوفل : الله ، والعلم الحديث - الناشر العرب -
دار الشعب - ١٩٧١ .

٥٥ - الدكتور عبد العزيز القوصي : أسس الصحة النفسية - الطبعة
الرابعة - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٧١ هـ - ١٩٥٢ م .

٥٦ - الدكتور عبد العزيز القوصي : « الحوافز وشخصية الأُمى ، في
مؤتمر نحو الأمية الإلزامية » - مؤتمر بغداد نحو الأمية الإلزامية - ١٥/٨ آيار
١٩٧٦ - التقرير النهائي والتوصيات ، ومجموعة البحوث والدراسات الميدانية -
الجمهورية العراقية - وزارة التربية - المديرية العامة للتخطيط التربوي (قسم
التخطيط) - العدد ٨٦ - ١١٩ - ١٩٧٦ .

٥٧ - الدكتور عبدالعزيز كامل : الإسلام والمستقبل - رقم (٤٠١) من سلسلة (اقرأ) - دار المعارف بمصر - ١٩٧٥ .

٥٨ - دكتور عبد الغنى النورى ، ودكتور عبد الغنى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .

٥٩ - دكتور عبد الغنى عبود : الإسلام والكون - الكتاب الثالث من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .

٦٠ - دكتور عبد الغنى عبود : الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .

٦١ - الدكتور عبد الغنى عبود : « التعليم مدى الحياة فى الإسلام » - تعليم الجماهير - مجلة متخصصة ، تصدر عن : الجهاز العربى لحو الأمية وتعليم الكبار - العدد الثامن - السنة الرابعة - يناير ١٩٧٧ .

٦٢ - دكتور عبد الغنى عبود : « التعليم مدى الحياة فى الإسلام » - المقالة الثانية من : فى التربية المعاصرة - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .

٦٣ - الدكتور عبد الغنى عبود : « العبودية لله ، والتحرر الإنسانى » - منبر الإسلام - يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - السنة ٣٥ - العدد ١ - المحرم ١٣٩٧ - يناير ١٩٧٧ .

٦٤ - دكتور عبد الغنى عبود : العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة - الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .

٦٥ - دكتور عبد الغنى عبود: الله، والإنسان المعاصر - الكتاب الثانى من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٧.

٦٦ - عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا ، قضية الألوهية .. بين الفلسفة والدين - الطبعة الثانية - دار الفكر العربى - ١٩٧١ .

٦٧ - عبد الكريم الخطيب : الله .. والإنسان ، قضية الألوهية .. بين الفلسفة والدين - الطبعة الثانية - دار الفكر العربى - ١٩٧١ .

٦٨ - عبد الوهاب حمودة : القرآن وعلم النفس - رقم (٥٥) من (المكتبة الثقافية) - دار القلم بالقاهرة - ١٥ فبراير ١٩٦٢ .

٦٩ - د. عماد الدين خليل : « فى التفسير الإسلامى للتاريخ : المسألة الحضارية » - المسلم المعاصر - مجلة فكرية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، فى ضوء الشريعة الإسلامية - العدد التاسع (المحرم - صفر - ربيع الأول ١٣٩٧ هـ - يناير - فبراير - مارس ١٩٧٧ م) .

٧٠ - دكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطفولة إلى الشيخوخة - الطبعة الرابعة - دار الفكر العربى - ١٩٧٥ .

٧١ - الدكتور فؤاد البهى السيد : علم النفس الاجتماعى - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٥٤ .

٧٢ - فيليب ه . فينكس : فلسفة التربية - ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب النجيجى - دار النهضة العربية - ١٩٦٥ .

٧٣ - قرآن كريم .

٧٤ - كتاب البراهين العقلية والعلمية ، في صحة الديانة المسيحية -
تأليف وجمع : القائمقام ترتن ، من فرقة المهندسين - ترجمة حبيب أفندي
سعيد - الطبعة الثانية - مطبعة النيل المسيحية بالمناخ بمصر - ١٩٢٥ .

٧٥ - كرم شلمى : عشرون يوما هزت مصر (دراسة ووثائق في
أزمة مارس) - دار أسامة للطباعة والنشر بالقاهرة - ١٩٧٦ .

٧٦ - لانسوت هوجبن : العلم للمواطن - ترجمة دكتور عطية عبدالسلام
عاشور ، ودكتور سيد رمضان هدارة - مراجعة دكتور محمد مرسى أحمد -
رقم (١٠١) من (الألف كتاب) - الجزء الثالث - دار الفكر العربى
- ١٩٦٣ .

٧٧ - الأستاذ الشيخ محمد أبوزهرة : محاضرات في النصرانية (تبحث الأدوار
التي مرت بها عقائد النصارى ، وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم) -
الطبعة الرابعة - دار الفكر العربى - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

٧٨ - الدكتور محمد جلال أبو الفتوح شرف : الله والعالم والإنسان ،
في الفكر الإسلامى - من (المكتبة الفلسفية) - الطبعة الثالثة - دار المعارف
بمصر - ١٩٧٥ .

٧٩ - محمد صبيح : المعتدون اليهود ، من أيام (موسى) إلى أيام (ديان)
- مطبعة دار العالم العربى - ١٩٦٨ .

٨٠ - الدكتور محمد فاضل الجالى : تربية الإنسان الجديد (محاضرات
في مبادئ التربية ، أتمت في الجامعة التونسية) - الشركة التونسية
للتوزيع - ١٩٦٧ .

٨١ - محمد قطب : قبسات من الرسول - الطبعة الثانية - دار الشروق
(بدون تاريخ) .

٨٢ - محمد قطب : منهج التربية الإسلامية - الطبعة الثانية - دار الشروق
(بدون تاريخ) .

٨٣ - فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر ، معجزات
الرسول ، إعجاز القرآن ، مكانة المرأة فى الإسلام - إعداد وتقديم أحمد فراج
- الطبعة الثانية - دار الشروق - سبتمبر ١٩٧٥ .

٨٤ - فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : مقومات الوجود لأى عصر ،
من خلال سورة العصر - المطبعة السلفية ومكتبتها (بدون تاريخ) .

٨٥ - محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب : أوضح التفاسير - الطبعة
الخامسة - المكتبة التجارية الكبرى - شعبان ١٣٧٥ - مارس ١٩٥٦ .

٨٦ - الدكتور مصطفى الرافعى : الإسلام ومشكلات العصر - الطبعة
الأولى - دار الكتاب اللبنانى - بيروت - ١٩٧٢ .

٨٧ - دكتور مصطفى فهمى : الشذوذ النفسى - مكتبة مصر - ١٩٥٧ .

٨٨ - دكتور مصطفى فهمى : سيكولوجية التعلم - الطبعة الثانية - لجنة
النشر للجامعيين - مكتبة مصر - ١٩٥٧ .

٨٩ - مصطفى محمود : القرآن ، محاولة لفهم عصرى للقرآن - الطبعة الثالثة -
دار الشروق - بيروت - ١٩٧٣ .

٩٠ - مصطفى محمود : لغز الحياة - الطبعة الخامسة - دار العودة -
بيروت - ١٩٧٤ .

- ٩١ - مقدار يالجن : الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام (دراسة مقارنة) -
الطبعة الأولى - مكتبة الخانجى بمصر - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٣ م.
- ٩٢ - هـ . ا . ل . فشر : تاريخ أوروبا فى العصر الحديث (١٧٨٩ - ١٩٥٠) -
تعريب أحمد نجيب هاشم ، ووديع الضبع - (جمعية التاريخ الحديث) - دار
المعارف بمصر - ١٩٥٨ .
- ٩٣ - وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مدخل علمى إلى الإيمان -
ترجمة ظفر الإسلام خان - مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين -
الطبعة الخامسة - المختار الإسلامى - ١٩٧٤ .
- ٩٤ - وحيد الدين خان : الدين فى مواجهة العلم - ترجمة ظفر الإسلام
خان - مراجعة عبد الحليم عويس - الطبعة الثالثة - المختار الإسلامى -
القاهرة - ١٩٧٤ .
- ٩٥ - و . د . وول : التربية والصحة النفسية - ترجمة الدكتور ابراهيم
حافظ - مراجعة الدكتور عبد العزيز القوصى - رقم (٤٧٧) من (الألف
كتاب) - دار الهلال (بدون تاريخ) .
- ٩٦ - ويلارد أولسون : تطور نمو الاطفال - ترجمة الدكتور ابراهيم
حافظ وآخرين - مراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز القوصى - عالم
الكتب - ١٩٦٢ .
- ٩٧ - الدكتور يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة - الطبعة الثانية -
مكتبة وهبة - ١٩٧٢ .
- ٩٨ - الدكتور يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام - من (منشورات
جماعة علم النفس التكاملى) - الطبعة الرابعة - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ .

ثانيا : المراجع الأجنبية :

- 1 — ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur-an, Text, Translation and Commentary,. Volume Two; The Murray Printing Company, Cambridge, Massachusetts, U. S. A., 1946.
- 2 — BUTTS. R. FREEMAN; A Cultural History of Western Education, Its Social and Intellectual Foundations; Second Edition, Mc Graw Hill Company, New-York, 1955.
- 3 — COPELAND, MILES : The Game of Nations, The Amoral-ity of Power Politics; Sixth Edition, Weidenfeld and Nicolson, London, October 1970.
- 4 — CROW, LESTER D. and CROW, ALICE : Human Development and Learning; Eurasia Publishing House (Pvt.) Ltd., Ram Nagar, New-Delhi, 1964.
- 5 — CURTIS, JACK, H. : Social Psychology, Mc Graw-Hill Book Company, Inc., N w-York. 1960.
- 6 — DAVIS, ROBERT A. : Psychology of Learning; Mc Graw-Hill Book Company Inc., New-York, 1935.
- 7 — KROEBER, A. L. : Anthropology (Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory); Revised Edition, Harcourt, Brace and Company, Inc., 1948.
- 8 — McDOUGALL, WILLIAM : An Introduction to Social Psychology; University of Paperbacks, Methuen, London, 1960.
- 9 — NOURSE, ALAN E. and the Editors of LIFE: The Body; LIFE - Science Library, Time - Life International (Nederland) N. V., 1965.
- 10— READ, MARGARET : Education and Social Change, in Tropical Areas; Thomas Nelson and Sons Ltd., Edinburgh, 1956.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

للمؤلف

أولاً : من كتب التربية

- ١ - في التربية المقارنة - عالم الكتب - ١٩٧٤ (مع الدكتور تازلى صالح) .
- ٢ - الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة - دار الفكر العربى - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٨ .
- ٣ - نحو فلسفة عربية للتربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ (مع الدكتور عبد الغنى النورى) .
- ٤ - في التربية الاسلامية - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .
- ٥ - في التربية المعاصرة - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ (مع الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع) .
- ٦ - دراسة مقارنة لتاريخ التربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .
- ٧ - ادارة التربية ، اصولها وتطبيقاتها - دار الفكر العربى (تحت الطبع) .
- ٨ - البحث في التربية - دار الفكر العربى (تحت الطبع) .

ثانياً : من كتب سلسلة (الاسلام وتحديات العصر)

(وتصدرها كلها : دار الفكر العربى)

- ١ - العقيدة الاسلامية والأيديولوجيات المعاصرة - مايو ١٩٧٦ .
- ٢ - الله ، والانسان المعاصر - فبراير ١٩٧٧ .
- ٣ - الاسلام والكون - مايو ١٩٧٧ .
- ٤ - الانسان فى الاسلام ، والانسان المعاصر - يناير ١٩٧٨ .
- ٥ - اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة (تحت الطبع) .

رقم الايداع ٢٢٧٥ لسنة ١٩٧٨

مطبعة الاستقلال الكبرى

٨ منه نجيب الزحاف بالقاهرة ٤٧٤٨٦

في هذا الكتاب

ينظر علم النفس الحديث الى الانسان على أنه (حيوان) ، أي أنه ينظر اليه من جانب واحد فيه ، هو أقل هذه الجوانب شأنًا في حياته ، على الأقل اذا قورن بجوانب حياة الانسان الأخرى •

وهو لا يكتفى بذلك ، بل انه يزيد عليه ، أنه (يمزق) هذا الجانب المحدود في حياة الانسان ... اربا •

والذي يقرأ القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، يلفت نظره بشكل واضح ، اهتمامه بتنظيم حياة الانسان الدنيا ، من عمل وكسب ، ومن طعام وشراب ، ومن زواج وطلاق ، ومن معاملات ، وأكثر من ذلك أنهما يعتبران الانسان مخطئا بطبعه ، ولكن باب التوبة مفتوح أمامه على مصراعيه ، بشرط أن يكون لله عبدا ، مقرا بهذه العبودية ، معتزا بهذه العبودية •

ويقسم علم النفس الحديث الناس ، الى أسوياء وشواذ •

ويكاد كل الناس أن يكونوا في نظره شواذ ، ويكادون أن يكونوا في نظره أيضا أسوياء ، كما يكادون أن يكونوا مجانين أو عقلاء - مرضى نفسيين أو أصحاء •

وعندما تختل المقاييس ... يكون الاضطراب هو الثمرة الوحيدة •

ولكن المقياس الاسلامي لتقسيم الناس واضح المعالم محدد ، ومن ثم فلا خلل فيه ولا اضطراب •

* * *

الكتاب التالي من السلسلة : اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة

الثن ٦٠ قرشا

